

زیر ہدایت حضرت مفتی عبدالرحیم لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی
ترتیب، تعلق، تبویب اور تخریج جدید کے ساتھ

کمپیوٹرائزیشن

فتاویٰ رضویہ

افادات

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ
خطیب بڑی جامع مسجد رانڈر ضلع سرگودھا

کتابخانہ

آرٹو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان فون: 2631861

فَنَّاوِي حَمِيْدًا

زیر ہدایت حضرت مفتی عبدالرحیم لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بزرگ ٹاؤن کی
ترتیب، تعلق، تبویب اور تخریج جدید کے ساتھ

کمپیوٹرائزیشن

فتاویٰ رحمتیں

جلد سوم

کتاب الانبیاء والاولیاء، کتاب العلم والعلماء
حقوق و معاشرت

افادات

حضرت مولانا فاطمہ قاری مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ
خطیب بڑی جامع مسجد راندر ضلع سوات

اردو بازار ایم ای جیل روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

فتاویٰ رحیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
 نیز ترتیب، تعلیق، تبویب اور تخریج جدید کے بھی جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
 کاپی رائٹ رجسٹریشن

باہتمام : ذلیل اشرف عثمانی
 طباعت : مارچ ۲۰۰۹ء علمی گرافکس
 ضخامت : 255 صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی
 کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم
 مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
 بیت العلوم 20 نا بھرو ڈلاہور
 یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
 مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد
 کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 بیت القرآن اردو بازار کراچی
 بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۴ کراچی
 مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
 مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

Islamic Books Centre
 119-121, Halli Well Road
 Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
 54-68 Little Ilford Lane
 Manor Park, London E12 5Qa
 Tel : 020 8911 9797

امریکہ میں ملنے کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
 182 SOBIESKI STREET,
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
 6665 BINTLIFF, HOUSTON,
 TX-77074, U.S.A.

فہرست عنوانات فتاویٰ رحیمیہ جلد سوم

مایتعلق بالقرآن والتفسیر

۱۱	احد اور صد کے معنی اور مطلب
۱۱	توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے
۱۱	قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف بچوں کو سورتیں پڑھانا
۱۲	عربی عبارت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا
۱۲	قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا کیا حکم ہے اگر کوئی جلائے ہو اس کا کیا حکم
۱۵	تلاوت قرآن پاک کا کیا طریقہ ہونا چاہئے
۱۶	تلاوت قرآن مجید کا کیا طریقہ ہونا چاہئے
۱۶	گجراتی میں قرآن شریف لکھنا
۱۷	گجراتی میں قرآن شریف لکھنے کے متعلق کچھ زائد
۱۹	قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں کر سکتے ہیں
۱۹	قرآن مجید کا ترجمہ بلا وضو چھو سکتے ہیں
۲۰	قرآن مجید میں سے بالوں کا نکلنا
۲۱	لما تصف صحیح ہے یا لم تصف
۲۱	تفسیر بالرائے کا شرعی حکم
۲۷	قرآن مجید کی عظمت اور اس کے لئے تجوید کا لزوم
۳۱	ختم قرآن کے لئے اعلان کرنا
۳۲	غیر مسلم کو مطالعہ کے لئے قرآن شریف دینا
۳۳	بذریعہ پارسل قرآن شریف بھیجنا
۳۳	توراة و انجیل کی اصلی زبان کیا ہے
۳۳	ایک مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اشکال کا جواب
۳۳	حدیث، شہد میں چیز نہ ملائے اس کی تحقیق
۳۵	لفظ ”علیٰ حر“ کی تحقیق
۳۵	تبصرہ نگار الفرقان (لکھنو) کے اشکال کا جواب

صفحہ	مضمون
۳۵	ایک حدیث کی تحقیق
	ما يتعلق بالانبياء والاولياء
۳۷	اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے یا نہیں
۳۷	رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کا کیا حکم ہے
۳۸	حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارکہ کی زیارت کے متعلق
۴۰	حضور ﷺ کے موعئے مبارک کا وجود
۴۰	حضور ﷺ کے بال مبارک کی زیارت کی جائے یا نہیں
۴۲	آنحضرت ﷺ کے ساتھ لفظ ”سیدنا“ بولنا
۴۲	مدینہ منورہ جانے کا اصلی مقصد کیا ہے
۴۴	آپ ﷺ کے دست اقدس کو حضرت رفاعیؓ نے بوسہ دیا
۴۷	کیا آنحضرت ﷺ بشر نہ تھے؟
۵۱	”فرمان مصطفوی“ نامی ہینڈ بل (اشتہار) غلط ہے
۵۱	راندیر میں تیج تابعین رحمہم اللہ
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کی وفات کب ہوئی
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کا اسلام
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کے لئے ایصال ثواب
	ولی ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو شخص پابند شرع نہ ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے
۵۲	شخص سے خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے۔؟
۵۹	قصبہ ویسما (WESMA) میں ایک کھجور کے درخت کا کرشمہ
۶۰	قرآن و حدیث آثار صحابہ و اقوال سلف کی روشنی میں تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم
۶۴	انصوص قرآن
۶۶	احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
۶۸	پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۶	امام ابو زرہ راضی جو امام مسلم کے اجلائے شیوخ میں سے ہے فرماتے ہیں
۷۷	اس طرح ایک دوسرے بزرگ سہل ابن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں
۷۷	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں

صفحہ	مضمون
۷۷	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں
۷۷	امام سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۷	علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں
۷۸	امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۸	مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ فرماتے ہیں
۸۰	خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور مودودی
۸۷	حضرت معاویہؓ اور مودودی
۸۹	خوف خدا
۹۰	سادگی وزہد
۹۰	عدل وانصاف
.	رسالہ ”تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم“ کے متعلق حضرات اصحاب فتاویٰ
۹۵	اور علماء کرام ذوی الاحترام کی آراء
۹۷	حضرات صحابہؓ معیار حق ہیں
۱۰۶	حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا یا نہیں؟
۱۰۷	قصص الانبیاء معتبر کتاب ہے یا نہیں؟
۱۰۷	صحابہ کرامؓ سے بدظنی سے احتراز
۱۰۸	نعل شریف کے متعلق فتویٰ پر اشکال اور اس کا حل
	خواب میں امام ابوحنیفہؒ کا اللہ کی زیارت اور عذاب الہی سے نجات کے متعلق آپ کا سوال
۱۱۱	اور حق جل مجدہ کا جواب
۱۱۳	ورد کے قابل ایک دعایہ بھی ہے۔ دعائے حفظ الایمان
۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کی ہڈیوں کے متعلق
۱۱۳	اعمال امت کی پیشی دربار نبوی میں
	حضرات انبیاء علیہم السلام کا ابتداء عمر ہی سے کفر و شرک سے محفوظ ہونا اور حضرت
۱۱۴	ابراہیم علیہ السلام کے مقولہ ”ہذاربی“ کی وضاحت
۱۱۵	عقیدہ چہارم
۱۲۰	حضرت رکانہ کے صحابی ہونے کی تحقیق
	شیعہ کا یہ کہنا کہ اگر حضرت علیؓ کو خلیفہ اول بنایا جاتا تو جنگ جمل و جنگ صفین پیش

صفحہ	مضمون
۱۲۲	نہ آتیں اس کا کیا جواب ہے؟
۱۲۳	آنحضرت ﷺ کو تین چیزیں محبوب ہیں ان کی تفصیل
	مايتعلق بالعلم والعلماء
۱۲۴	تعلیم نسواں کے متعلق
۱۲۸	عورتوں کو انگریزی تعلیم دلوانا کیسا ہے؟
۱۳۰	دنیوی تعلیم کے کلاس جاری کرنے کا کیا حکم ہے؟
۱۳۲	علمائے حق کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟
۱۳۱	وعظ کہنے کا کون حق دار ہے؟
۱۳۴	سنی مسلمان شیعہ بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟
۱۳۴	مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ؟
۱۳۶	لڑکی حفظ قرآن کرتے ہوئے بالغ ہوگئی تو اب اتمام کے لئے کیا تدبیر ہے؟
۱۳۶	اولاد کو دینی علم سے جاہل رکھنے کی ذمہ داری والدین پر ہے؟
۱۳۷	تیسری ہدایت
۱۳۸	چوتھی ہدایت
۱۳۸	پانچویں ہدایت
۱۳۸	چھٹی ہدایت
۱۵۲	مدرسہ کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے بچوں سے دعائیہ نظم پڑھوانا
۱۵۴	مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات
۱۵۶	غیر عالم کا وعظ کہنا
۱۵۹	تبلیغی جماعت والوں کا چھ نمبر کے دائرہ میں رہ کر کام کرنا
۱۶۰	تعلیم نسواں کی اہمیت
۱۶۳	دینی تعلیم پر دنیوی تعلیم کو ترجیح دینے کی مذمت
۱۶۹	خلاصہ کلام
۱۷۰	علماء دین کی ذمہ داریاں
۱۷۴	بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور اس کا طریقہ
۱۷۹	جب کھانا شروع کرے

صفحہ	مضمون
۱۷۹	اگر شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے
۱۷۹	جب کھانا کھا چکے
۱۷۹	دعوت کا کھانا کھانے کے بعد
۱۷۹	جب کوئی لباس پہنے
۱۷۹	جب سونے لگے
۱۷۹	جب سوکراٹھے
۱۸۰	جب بیت الخلاء جائے
۱۸۰	جب بیت الخلاء سے نکلے
۱۸۰	جب گھر میں داخل ہو
۱۸۰	جب گھر سے نکلے
۱۸۰	مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعاء
۱۸۰	مسجد سے نکلنے کی دعاء
۱۸۰	جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے
۱۸۱	جب چھینک آئے تو کہے
۱۸۱	اس کو سن کر دوسرا مسلمان یوں کہے
۱۸۱	اس کے جواب میں چھینکنے والا یوں کہے
۱۸۱	جب کسی بیمار کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے
۱۸۱	اور سنات مرتبہ اس کے شفا یاب ہونے کی یوں دعا کرے
۱۸۲	صبح کے وقت یہ دعا پڑھے
۱۸۲	شام کے وقت یہ دعا پڑھے
۱۸۲	صبح و شام یہ دعا پڑھے
۱۸۲	سوار ہونے کی دعا
۱۸۳	ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں
۱۸۳	آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے
۱۸۳	تھوڑا سا بے دین ہو گیا
۱۸۳	نئی نسل کی حالت
۱۸۶	ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو کیا تدبیر کی جائے
۱۸۶	سر راہ مجلس جمانا

صفحہ	مضمون
۱۸۸	عورت خاوند کو بستر نہ ہونے دے تو کیا کرنا چاہئے
۱۹۰	غصہ میں عورت سے ناشائستہ حرکت پر قطع تعلق کرے تو کیا حکم ہے؟
۱۹۱	برادری کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے قطع تعلق کا قانون بنانا کیسا ہے؟
۱۹۲	بیوی سے دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے ہم بستر ہونا
۱۹۳	زنا کی حرمت اور اس کے نقصانات
۱۹۵	نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رانیونگ سیکھنا کیسا ہے؟
۱۹۶	استاد کی جگہ پر بیٹھنا
۱۹۶	انسانی حقوق
۱۹۹	مسلمانوں کے حقوق اور اس کے مراتب، صلہ رحمی کی اہمیت اور اس سے متعلق چالیس احادیث
۲۰۰	احادیث مبارکہ
۲۰۲	مؤمنین کی مثال
۲۰۸	احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے
۲۱۱	وبال الہی کے اسباب اور ان کا علاج
۲۱۱	بعض گناہوں کے مخصوص اثرات
۲۱۲	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر عام عذاب
۲۱۴	مسلمان ان حالات میں کیا کریں
۲۱۹	قرآن وحدیث کی روشنی میں رشتے داروں سے صلہ رحمی کی برکت و فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت اور وعید شدید
۲۲۲	صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل
۲۲۸	فوائد اولی
۲۲۹	فائدہ دوم، فائدہ سوم، فائدہ چہارم، فائدہ پنجم
۲۳۲	صلہ رحمی کی سخت تاکید
۲۳۸	قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا
۲۴۳	لوگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوف خدا ہے
۲۵۳	اولاد کی تربیت کی خاطر ماں باپ سے علیحدہ رہنا
۲۵۴	عورتوں کو لے کر تبلیغ جماعت میں جانا
۲۵۴	شیعہ والدین کے ساتھ سلام و کلام اور ان کے لئے دعا مغفرت

ما يتعلق بالقرآن والتفسير

احد اور صد کے معنی اور مطلب

(سوال ۱) سورۃ اخلاص میں لفظ ”احد“ اور ”صد“ کا کیا مطلب ہے؟ تحریر فرمائیں؟

(الجواب) ”احد“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا اور تنہا ہے (جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا مثل)۔ اس میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ کو معبود اور قابل پرستش سمجھتے ہیں (۱)۔ ”صد“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور سب سے بے پروا ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں

توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟

(سوال ۲) قرآن میں ”توبہ نصوحا“ ہے اس سے کیا مراد ہے۔

(الجواب) ”توبہ نصوحا“ یعنی صمیم قلب کی خالص اور سچی توبہ یعنی یہ پختہ اور پکا ارادہ کر لینا کہ اب یہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ”توبہ نصوحا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ اس کا دوبارہ گناہ کرنا ایسا ہی محال ہے جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں لوٹنا محال ہے۔ خالص حقیقی سچی۔ (۲)

قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف بچوں کو سورتیں پڑھانا:

(سوال ۳) کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متعین اس مسئلہ میں کہ مکتب میں بچوں کو پارہ عم خلاف ترتیب پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ طریقہ مکروہ نہیں ہے۔ بنوا تو جروا۔

(الجواب) ایک وقت میں پورے پارے کی تلاوت نہیں ہوتی اور مقصد بھی تلاوت نہیں ہے، پڑھنا اور سیکھنا مقصد ہے

(۱) جیسے فارس اور ایران کے پرانے لوگ دو خدا مانتے تھے ایک خیر کا پیدا کرنے والا جس کو یزدان کہتے تھے دوسرا شر کو پیدا کرنے والا جس کو ابهرمن کہتے تھے (اہل واخل وغیرہ)

(۲) توبہ کی چار شرطیں ہیں اگر ایک کی بھی کمی رہے تو وہ خالص توبہ نہ ہوگی مجالس الا برار میں ہے۔

فلا بد للمؤمن من التوبة لكن لها اربعة شروط ان احتل شرط منها لا يتحقق التوبة. الاول الندم بالقلب على ما فعل من الذنوب في الماضي ومعنى الندم تحزن وتوجع على ما فعل وتمنى كونه لم يفعل، والثاني ترك المعصية في الحال، والثالث العزم على ان لا يعود الي مثلها في المستقبل. والرابع ان يكون ذلك خوفاً من الله تعالى لا لمرآة آخر.

ترجمہ: مؤمن کو توبہ ضرور کرنی چاہئے، لیکن توبہ کے لئے چار شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو توبہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اول زمانہ گذشتہ کے گناہوں پر دل سے نادم ہونا اور ندامت سے مراد یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر رنج اور قلق ہو دل میں درد اور بے چینی ہو اور پچھتاوا ہو کہ ایسے کاش یہ گناہ نہ کئے ہوتے۔ اور دوسری شرط معصیت کافی الفور ترک کر دینا اور تیسری شرط اس کا پختہ قصد کرنا کہ پھر آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے خوف سے ہو کی اور وجہ سے نہ ہو۔ (مجالس الا برار ص ۶۶ ص ۳۸۳)

دل میں گناہ کا عزم اور زبان سے توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔

سجہ در کف توبہ برب دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

یعنی ہاتھ میں تسبیح زبان پر توبہ اور دل گناہ کے خیال سے پر، ایسی توبہ یہ گناہ کو بھی ہلکی آتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اور اس طرح پڑھانے میں بچوں کے لئے سہولت ہے اس لئے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے، اس میں کراہت نہیں لان ترتیب السور فی القراءة من واجبات التلاوة وانما جواز واللصغار تسهیلًا لضرورة التعليم (طحطاوی علی الدر المختار ج ۱ ص ۳۷۱) (شامی ج ۱ ص ۵۱۰ فصل فی القراءة مطلب ستماع للقرآن فرض کفایہ) وقال العلماء الاختیار ان یقرء علی الترتیب فی المصحف واما تعلیم الصبیان فی آخر المصحف الی 'اوله فلیس من هذا الباب فان قراءته متفاصلة فی ایام متعددة مع ما فیہ من تسهیل الحفظ. (مجمع حار الانوار ج ۲ ص ۲۸۷) فقط واللہ اعلم بالصواب. (الجواب)

عربی عبارت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا:

(سوال ۴) ایک اردو رسالہ میں لکھا ہے کہ بعض مدارس میں دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کلمہ "لا الہ الا اللہ" ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یعنی ایک بچہ "لا الہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے اور دوسرے بچے بیک آواز بولتے ہیں، پھر وہ بچہ لا اللہ بولتا ہے اس وقت دوسرے بچے لا اللہ کہتے ہیں، ایسی پڑھائی کفر ہے، اس کے متعلق جواب دے کر ممنون کریں۔

(الجواب) اس طرح بچوں کو پڑھانا کفر نہیں ہے، ضرورت جائز ہے۔ یہ تلاوت نہیں ہے، سیکھنا سکھانا مقصود ہے۔ استاذ بچوں کو پڑھاتے وقت "قل اعوذ" بول کر رک جاتا ہے پھر "بسم الناس" بولتا ہے، اسی طرح و ما محمد کہہ کر رک جاتا ہے، پھر "الا رسول" پڑھاتا ہے۔ یہ ضرورت جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ استانی حالت حیض میں ایک ایک کلمہ پر رک کر اور سانس توڑ کر پڑھا سکتی ہے، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانا کفر ہوتا تو فقہاء ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔ "فتاویٰ عالمگیری" میں ہے واذا حاضت المعلمة فینبغی لها ان تعلم الصبیان کلمة کلمة وتقطع بین الکلمتین (یعنی) اگر (استانی) کو حیض آجائے تو اسے چاہئے کہ بچوں کو ایک ایک کلمہ سکھائے (یعنی ٹکڑے ٹکڑے پڑھائے) اور دو کلموں کے درمیان رک جائے (یعنی سانس توڑ دے) (ج ۱ ص ۳۸ الفصل الرابع فی احکام الحيض والنفس والاستحاضة) جواز للحائض المعلمة تعلیمہ کلمة کلمة كما قد منا (شامی ج ۱ ص ۲۷۰ باب الحيض) مگر جب بچے "لا الہ الا اللہ" پورا پڑھنے پر قادر ہو جائیں۔ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ پڑھائے بلکہ پورا پڑھائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جلائے تو اس کا کیا حکم:

(سوال ۵) قرآن مجید کے پرانے، بوسیدہ اور پھٹے ہوئے اور کرم خوردہ کاغذوں کا کیا کیا جائے اگر کوئی شخص ایسے کاغذات کو دفن کرنے سے پہلے جلا ڈالے تو ایسے شخص کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) قرآن کریم (کے اوراق) کو جو بوسیدہ یا دیمک خوردہ، ناقابل انتفاع ہو چکے ہوں ایسے پاک کپڑے میں پیٹ کر کسی محفوظ جگہ میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہ ہو یا کم ہو دفن کر دیا جائے جیسا کہ مسلمان میت کو دفنایا جاتا ہے۔ (۱) وفي الذخيرة المصحف اذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار اليه اشار محمد

وبہ نأخذ ولا یکره دفنه وینبغی ان یلف بخرقة طاهرة ویلحد له لا نه لوشق ودفن یحتاج الی اهالة التراب علیه وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقه سقف وان شاء غسله بالماء او وضعه فی موضع طاهر لا تصل الیه ید محدث ولا غبار ولا قدر تعظیماً لکلام الله عزوجل (شامی ج ۵ ص ۳۷۳ کتاب الحظر والاباحہ فصل فی البیع)

اگر قرآن مجید قلمی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اولاً پانی میں دھو ڈالے اور کاغذات و فتادے اور جس پانی میں دھویا گیا ہے وہ پانی پی لیا جائے اس میں ہر مرض اور دلی بیماری کی شفا ہے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ہے بل ینبغی ان یشرب ماء فانہ دواء من کل داء وشفاء لما فی الصدور (ج ۲ ص ۶۳۱)

دوسری صورت یہ ہے کہ بوسیدہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی وزنی شے باندھ دی جائے اور اس طرح اس کو بہتے ہوئے گہرے پانی میں یا کنویں کی تہ میں احترام کے ساتھ پہنچا دیا جائے ولا بأس بان تلقی فی ماء جار۔

(شامی ج ۱ ص ۱۶۲ ۱ یطلق الدعاء علی ما یشتمل الشاء) جہاں مذکورہ بالا صورتوں پر عمل ممکن ہو اور یہ صورتیں اطمینان بخش بھی ہوں تو جلانے کی اجازت نہ ہوگی خصوصاً جب کہ جلانے کو بے حرمتی سمجھا جاتا ہو تو جلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے المصحف اذا صار خلقاً وتعدت القراءة عنه لا یحرق بالنار اشار الشیانی الی هذا فی السیر الکبیر وبہ نأخذ کذا فی الذخیرہ (ج ۵ ص ۳۲۳ کتاب الکرم الباب الخامس فی آداب المسجد والقبلة والمصحف وما کتب فیما شی من القرآن الخ الا تقان ج ۲ ص ۳۰۳) یعنی مصحف اگر بوسیدہ ہو گیا کہ اس میں پڑھائیں جاسکتا تو اسے آگ میں جلایا نہ جائے اس حکم کی طرف امام محمدؒ نے سیر کبیر میں اشارہ فرمایا ہے اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔

ہاں جہاں پر مذکورۃ الصدر دونوں صورتیں دشوار ہوں یا اطمینان بخش نہ ہوں اور مقصد حاصل نہ ہوتا ہو یعنی دفنانے اور پانی میں ڈبونے کے بعد بھی بے حرمتی کا احتمال ہو اور جلانے بغیر چارہ نہ ہو تو جلا کر رکھ دینا کر دی جائے یا پانی میں بہا دی جائے جیسے امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ نے اختلاف کو دفع کرنے کے لئے اور شورش عوام کی وجہ سے غیر قریشی زبان میں لکھے ہوئے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید خالص قریشی فصیح بلیغ لغت میں

(۱) یعنی بوسیدہ اور اوراق دفن کرنے کے لئے لحد (بلغی قبر) بنائی جائے تاکہ قرآن پر مٹی نہ پڑے اگر شق (صندوقی) بنائی گئی تو قرآن پر مٹی پڑے گی اور اس میں ایک گونہ قرآن کی تحقیر ہے، ہاں اگر اس پر تختوں سے چھت بنائی جائے اور اس پر مٹی ڈالی جائے تو پھر مضائقہ نہیں۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے المصحف اذا صار خلقاً لا یقرء منه ویخاف ان یضیع یجعل فی خرقۃ طاهرة ویدفن ودفنه اولیٰ من وضعه موضعاً یخاف ان یقع علیه النجاسة او نحو ذلک ویلحد له لانه لوشق ودفن یحتاج الی اهالة التراب علیه وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقه سقف بحیث لا یصل التراب الیه فهو حسن ایضاً کذا فی الغرائب ج ۵ ص ۳۲۳ اذا المصحف اذا صار بحال لا یقرء فیہ یدفن کا لسلم (در مختار) (قوله یدفن) ای یجعل فی خرقۃ طاهرة ویدفن فی محل غیر ممتهن لا یؤطا وفی الذخیرۃ وینبغی ان یلحد له ولا یشق له لانه یحتاج الی اهالة التراب علیه وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فرقة سقفاً بحیث لا یصل التراب الیه فهو حسن ایضاً او اما غیرہ من الکتب فسیأتی فی الحظر والاباحہ انه یمحی عنها اسم الله تعالیٰ ملئکته ورسله ویحرق الباقی ولا بأس بان تلقی فی ماء جار کما ہی او تدفن وهو احسن اه (قوله لا لملسم) فانہ مکرم واذا مات وعدم نفعه یدفن وكذلك للمصحف فلیس فی دفنه اهانة له بل ذلک اکرام خوفاً من الامتھان (در مختار شامی ج ۱ ص ۱۶۲)

نازل ہوا ہے۔ قریش کے علاوہ عربی قبائل میں بعض ایسے تھے کہ ان کی زبان عربی ہونے کے باوجود ایسی صاف نہیں تھی جیسی قریشی زبان صاف تھی ان کے محاورے اور لغت میں ایسا فرق تھا جیسا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر ملک میں زبان ایک ہونے کے باوجود ہوتا ہے اور یہ فطری چیز ہے (جیسے راندیر کی زبان اور دیہات کی زبان میں فرق ہے نیز سورت ضلع اور بھرونچ ضلع وغیرہ کی زبان میں بعض الفاظ متفاوت ہیں حالانکہ زبان (گجراتی) ایک ہی ہے) ایسے ہی عربی قبائل کی زبان کا فرق تھا، جیسے قاف کی جگہ پر ”گاف“ اور ”ش“ کی جگہ ”ت“ حتیٰ کی جگہ ”عتی“ ”ان“ کی جگہ ”عن“ ”ماء غیر اسن“ کی جگہ ”ماء غیر یسن“ تعریف کے ”الف لام“ کی جگہ ”الف میم“ وغیرہ وغیرہ فرق تھا (موجودہ زمانے میں بھی بعض عرب ”قاف“ کو ”گاف“ پڑھتے ہیں) یہ قبائل اسلام میں داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت ضروری سمجھتے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے مگر ان پڑھ، بڑی عمر کے مرد، عورتوں اور بچوں کو قریشی فصیح بلیغ الفاظ پڑھنا ناممکن تھا اس مجبوری کے پیش نظر آنحضرت ﷺ نے بموجب الہام ربانی اجازت دی تھی کہ یہ مجبور لوگ اپنی فطری زبان میں قرآن پاک کے الفاظ ادا کریں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس عارضی اجازت کو کچھ لوگ مستقل اجازت سمجھنے لگے اور اسی کو قرآن سمجھ کر اس پر اصرار کرنے لگے جس سے بحث اور نزاع کی نوبت آ گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ جنگ آرمینیا اور جنگ باندرجان کے موقع پر شام اور عراق گئے تو وہاں کے لوگوں کی قرأت کے اختلافات اور ایک دوسرے پر فوقیت کے واقعات اور نزاعات دیکھ کر آپ کو بڑی تشویش ہوئی، لہذا آپؐ نے حضرت عثمانؓ کے پاس آ کر عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! اس امت کی خبر لو قبل اس کے کہ قرآن میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلافات رونما ہوں، حضرت عثمانؓ نے صحابہؓ سے مشورہ کر کے ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس سے قرآن کا وہ نسخہ منگوا یا جو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مبارک زمانے میں پورے اہتمام سے مرتب کیا گیا تھا اور حضرت زید بن ثابتؓ انصاریؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیر قریشیؓ اور حضرت سعید بن عاص قریشیؓ اور حضرت عبداللہ بن حارث بن ہشام قریشیؓ کو بلا کر خالص قریشی زبان اور محاورہ کے مطابق قرآن کے چند نسخے لکھوا کر اور صوبوں میں بھیج کر فرمان جاری کیا کہ اس کے سوا دوسرے قرآن کے نسخے جن میں غیر قریشی زبان کے الفاظ ہوں انہیں جلا دیا جائے (آپ کا یہی کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپؐ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے) بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ (وامر بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق) (ترجمہ) اور حکم دیا حضرت عثمانؓ نے کہ اس قرآن کے (جو قریش ہی کی زبان کے موافق لکھا گیا تھا) اس کے سوا اور جو صحیفے ملیں سب جلا دیئے جائیں۔ (صحیح بخاری شریف ج ۱ ص ۴۶ پ ۲۰ کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

خلیفہ مروان سے بھی جلانا منقول ہے قال السخاوی فلما فرغ عثمان من امر المصاحف حرق ما سواھا وردتلك الصحف الأولى الى حفصة فكانت عندها فلما ولی مروان المدینة طلبھا لیحرقھا فلم تجبه حفصة الى ذلك ولم تبعث بها الیه فلما ماتت حضر مروان فی جنازتها وطلب الصحف من اخیھا عبد اللہ بن عمرو وعزم علیہ فی امرھا فسیرها الیہ عند انصرافه فحرقھا خشية ان تظهر فیعود الناس علی الاختلاف (مرقات شرح مشکوٰۃ ص ۶۳۰-۶۳۱ جلد ثانی)

حضرت عثمانؓ نے جلانے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ اگر پانی میں ڈالتے تو لوگ نکالتے یا مٹی میں دفناتے تو بھی نکالتے اور تا قیامت تورات و انجیل کی طرح اختلاف رہتا یہ مصلحت تھی، اہانت کی راہ سے نہیں جلایا تھا کہ طعن کیا جائے ”مظاہر حق“ میں ہے ”حضرت عثمانؓ“ نے جلایا بنا بر مصلحت کے کہ اختلاف نہ باقی رہے اور طعن حضرت عثمانؓ پر وارد ہو کہ کہیں شرع میں آیا ہو کہ جلانا بے ادبی ہے، جب کہ شرع میں یہ آیا نہ ہو اور انہوں نے (اپنے اجتہاد سے) بنا بر مصلحت کے یہ فعل کیا ہو تو کیوں ان پر طعن کریں بحسب عادت اپنی کے“ (ج ۲ ص ۲۴۵)

”فیض الباری علی صحیح البخاری“ میں ہے والا حراق ہا ہا لدفع الا ختلاف وهو جائز (ج ۲ ص ۲۶۳) (ترجمہ) مذکورہ صورت میں جلانا اختلاف مٹانے کے لئے ہے اور یہ جائز ہے۔

اور ”امداد الفتاویٰ“ میں ہے ”اس احراق (جلانے) میں اختلاف ہے اس لئے فعل میں بھی گنجائش ہے اور ترک احوط ہے ج ۴ ص ۵۵ قرآن مجید قبلہ و دیگر قابل تعظیم اشیاء کے احکام غرض کہ جہاں پر محفوظ مقام پر دفن کرنا اور پانی میں ڈبونا دشوار ہو یا بعد میں بھی بے حرمتی کا احتمال ہو تو بے حرمتی سے بچانے کی غرض سے جلانے کی گنجائش ہے (ضرورتاً جائز ہے فتاویٰ سراجیہ میں ہے اذا صار المصحف الى قوله يعسلى (ترجمہ) جب قرآن کہتے اور بوسیدہ ناقابل انتفاع ہو جائے تو مناسب ہے کہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ میں دفن کر دیا جائے یا جلادیا جائے (اور اس کی خاک کو پانی میں میں بہا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے) یا پانی سے دھو دیا جائے۔“ (ص ۱۷)

پس صورت مسئلہ میں اگر کسی نے اور اق کو بے حرمتی سے بچانے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو اسے تنبیہ کے بعد درگزر کرنا چاہئے کہ اس کی نیت تحقیر کی اور توہین کی نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان قصداً بے حرمتی کیسے کرے گا؟ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہئے۔ (بخاری باب کیف کان بدو والوحی الخ - ج ۱ ص ۲) انما الاعمال بالنیات (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) ظنوا المؤمنین خیراً ابن کثیر سورۃ حجرات ص ۲۱۲ (مؤمنین سے حسن ظن رکھو) یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم (حجرات) حدیث شریف ہے۔ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث تفسیر ابن کثیر سورۃ حجرات ج ۷ ص ۲۱۲۔ (گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تلاوت قرآن پاک کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟

(سوال ۶) قرآن مجید کی تلاوت معنی کے ساتھ پڑھے تو زیادہ اجر ملے گا یا محض تلاوت سے؟ معنی پڑھے تو کتنے درجے بڑھ کر ثواب ملے؟ معنی کے ساتھ پڑھے تو تفسیر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر تفسیر نہ پڑھے تو ثواب میں کمی ہوگی؟ (الجواب) بلاشبہ سمجھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، سمجھنے میں جتنی محنت سے کام لے گا اتنا زیادہ اجر ملے گا۔^(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) وعن عیسیٰ الملیکی و كانت له اصحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن و ايلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار و افشوه و تغبوه و تدبروا ما فيه لعلکم تفلحون و لا تعجلوا ثوابه فان له ثواباً رواه البيهقی فی شعب الايمان . زجاجة المصابيح كتاب فضائل القرآن ج ۲ ص ۲۰

تلاوت قرآن مجید کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟

(سوال ۷) کوئی آدمی رمضان میں پانچ ختم قرآن کرتا ہو اگر وہ معافی کے ساتھ پڑھے تو فقط ایک ختم ہو سکتا ہے، تو کون سے طریقہ سے پڑھنا اولیٰ ہے؟ اور کس طریقے سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ملے گا؟

(الجواب) رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کو تلاوت کی رغبت اور ختم کا شوق ہوتا ہے، اس لئے اس میں زیادہ دلجمعی ہوتی ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے اور زیادہ وقت اسی میں صرف ہوتا ہے، لہذا جس کو جس میں زیادہ دلچسپی ہو اس کے لئے وہ اختیار کرنا اولیٰ ہے واللہ اعلم بالصواب۔

گجراتی میں قرآن شریف لکھنا:

(سوال ۸) گجراتی حروف میں پورا قرآن اس طرح لکھا جائے کہ زبان اور تلفظ عربی ہی رہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ان پڑھ آدمی جو عربی میں قرآن شریف پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ کلام پاک کی تلاوت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، ان کی سہولت اور خیر خواہی کے لئے مذکورہ طریقہ پر پورا قرآن گجراتی حروف میں لکھنا اور اس میں تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ اس کو مع دلائل تفصیل سے سمجھائیں؟

(الجواب) قرآن شریف گجراتی حروف میں لکھنے سے قرآنی رسم خط جو قرآن کا ایک رکن ہے، چھوٹ جاتا ہے اور تحریف رسمی لازم آتی ہے، جس سے احتراز ضروری ہے۔ مثلاً بسم اللہ کو گجراتی حروف میں لکھا جائے تو تلفظ اللہ اور لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم کی ابتدا کے دو حروف (الف لام) تحریر میں نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا اس طرح لکھنے میں صرف بسم اللہ شریف میں چھ حروف کی کمی آ جاتی ہے تو غور فرمائیے پورا قرآن شریف گجراتی میں لکھا جائے تو کتنے حروف کم ہو جائیں گے حالانکہ معافی کی طرح حروف بھی قرآن ہونے میں شامل ہیں۔ دوسری جانب صورت یہ ہے کہ بعض آیتوں میں حروف زائد ہو جائیں گے مثلاً اللہ میں قرآنی رسم خط کے بموجب صرف تین حروف ہیں لیکن گجراتی میں لکھا جائے تو نو حروف ہو جائیں گے۔ اب حساب لگائیے پورے قرآن شریف میں کتنی کمی بیشی ہو جائے گی اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی رسم الخط قیاسی نہیں ہے، بلکہ توفیقی اور سمائی ہے لوح محفوظ میں تحریر شدہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہے، منزل من اللہ ہے، تو اتر اور اجماع سے ثابت ہے، اعجازی ہے، اس میں قرأت سبعہ وغیرہ شامل ہیں اور ساری قرأتیں جاری کی جاسکتی ہیں، یہ کمال اور خوبی گجراتی رسم الخط میں نہیں ہو سکتی لہذا اس کی اتباع واجب اور تبدیلی ناجائز اور حرام ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کلام پاک کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، تو آنحضرت ﷺ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھواتے اور ہر لفظ کا رسم الخط کاتب وحی کو تعلیم فرماتے، جسے آنحضرت ﷺ وحی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سیکھتے تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ کے درو خلافت میں یہ طے ہوا کہ جو آیتیں اور سورتیں لکھی ہوئی مختلف حضرات کے پاس ہیں ان سب کو کتابی صورت میں ایک جگہ کر دیا جائے تو کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ نے بڑی احتیاط اور پوری توجہ سے اسی اصلی رسم الخط کے مطابق جو آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے بموجب آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں لکھا گیا تھا پورا قرآن شریف لکھا، اس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے قرآن لکھوایا تو انہی کاتب ارحم حضرت زید بن ثابتؓ کو وہ عظیم الشان خدمت سپرد ہوئی، جب کہ پچاس ہزار

صحابہؓ موجود تھے، لہذا اس مصحف عثمانی کے رسم الخط کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ چاروں ائمہؒ اس رسم الخط کو ضروری مانتے ہیں۔ خدا پاک کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (ترجمہ) ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں (سورہ حجر)

مذکورہ ارشاد میں صرف قرآنی الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ الفاظ معانی اور رسم الخط سب ہی کی حفاظت کا وعدہ اور پیشینگوئی ہے۔ لہذا اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ معانی اور علوم قرآن کی حفاظت میں علمائے دین مشغول ہیں تو الفاظ، عبارت اور طرز ادا کی حفاظت میں قراء منہمک ہیں اور رسم الخط کی حفاظت کا تین قرآن کریم ہیں جن کی پیروی ہم پر لازم ہے۔

مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ یہ بھی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ:-

(۱) عربی میں ”ح“ اور ”ه“ میں فرق ہے گجراتی میں نہیں۔ (۲) عربی میں ”ق“ اور ”ک“ میں فرق ہے گجراتی میں نہیں (۳) عربی میں ”ء“ (ہمزہ) اور ”ع“ الگ الگ ہیں گجراتی میں نہیں (۴) عربی میں ”ت“ اور ”ط“ جدا جدا ہیں گجراتی میں نہیں (۵) عربی میں ”س“ اور ”ص“ اور ”ث“ میں فرق ہوتا ہے گجراتی میں نہیں (۶) عربی میں ”ذ“ ”ض“ ”ز“ اور ”ظ“ میں فرق ہوتا ہے گجراتی میں نہیں۔ مطلب یہ کہ عربی میں جس طرح ہ اور ح، ق اور ک، ع اور ء، اور ت اور س، ص، ث اور ذ، ض، ز، ظ کے رسم الخط اور ادائیگی میں نمایاں فرق ہے، یہ فرق اور امتیاز گجراتی میں نہیں ہے، اگر علمائے مقرر کی جائیں پھر بھی ناقص ہیں، جس میں تحریر اور رسم الخط کی تحریف کے ساتھ ساتھ ادائیگی میں نمایاں فرق ظاہر ہوگا، جس سے بیسیوں غلطیاں اور غلط تلفظ سے حروف میں تبدیلی آنے کی وجہ سے مطلب بھی بدل جائے گا۔ اور ثواب کی جگہ عقاب اور رحمت کی جگہ لعنت کا حق دار ہوگا، جیسا کہ مشہور فرمان ہے رب قال یلعنہ القرآن (یعنی) بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔

حضرت امام ابن جوزیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ بے شک جس طرح امت کے لئے مطلب قرآنی کا سمجھنا اور اس کے حدود کو قائم رکھنا عبادت ہے، اسی طرح صحیح پڑھنا اور حروف کو طریقہ کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن شریف قابل استاد کے پاس صحیح تلفظ سے پڑھے بغیر عربی رسم الخط میں بھی صحیح پڑھنا دشوار ہے تو ان پڑھ آدمی گجراتی رسم الخط میں کس طرح صحیح پڑھ سکتا ہے؟ صحیح پڑھنا دشوار ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو سورتیں زبانی صحیح یاد ہیں وہی پڑھا کرے مگر گجراتی میں نہ پڑھے کیونکہ غلط پڑھنا حرام ہے۔

(اتقان، درمختار۔ شامی۔ فتاویٰ ابن تیمیہ شرح جزری ملا علی قاری وغیرہ)

گجراتی میں قرآن لکھنے کے متعلق کچھ زائد:

(سوال ۹) آپ نے گجراتی رسم الخط میں لکھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سے سخت ممانعت کا فتویٰ دیا ہے مگر گاؤں میں تو اکثر لوگ عربی سے بالکل ناواقف ہیں اور گجراتی ہی میں تلاوت کر کے مستحق ثواب بنتے ہیں، گجراتی رسم الخط میں لکھے ہوئے قرآن میں تلاوت کا حرام ہونا کون سی حدیث میں ہے؟ ایسی کوئی حدیث دیکھنے میں تو نہیں آئی۔ جو محض گجراتی ہی سے واقف ہیں، جو پیدائشی گجراتی ہیں اور عربی رسم الخط میں تعلیم پاوے ایسے نہیں ہیں اور پائی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ روزانہ صبح میں تلاوت کرنے کے خاص شوقین اور عادی ہیں، وہ لوگ اب کیا کریں؟

(الجواب) اس فتویٰ میں آپ کے تمام اشکالات کا جواب موجود ہے۔ کاش آپ نے غور سے فتویٰ پڑھا ہوتا! عبادات اور مامور بہ اعمال کے صحیح اور مقبول ہونے کے لئے جوارکان و شروط مقرر ہوتی ہیں ان کو عمل میں نہ لانے اور اس کے خلاف کرنے سے وہ عمل باطل اور فاسد ہو جاتا ہے بلکہ کبھی عذاب و عقاب کا باعث بھی ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین ہم عن صلواتہم ساهون۔ (ترجمہ) ان نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ (سورہ ماعون)

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا بعض لوگ ساٹھ سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لئے کہ اگر رکوع صحیح ادا کرتے ہیں تو سجدہ صحیح نہیں کرتے اور سجدہ صحیح کرتے ہیں تو رکوع ٹھیک نہیں کرتے۔

ایک حدیث میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ایک نمازی کو رکوع و سجود ٹھیک سے ادا نہ کرتا ہوا دیکھ کر فرمایا یالو مات هذا علی حالته هذا مات علی غیر ملة محمد (ﷺ) (ترجمہ) اگر یہ شخص اپنی اسی حالت میں مر جائے تو محمد ﷺ کے دین پر اس کی موت نہ ہوگی۔ (مجالس الابرار ص ۳۲)

ایک روایت میں ایسے نمازیوں کے متعلق جو شرعی عذر بغیر مسجد چھوڑ کر اپنے گھر ہی میں نماز کے عادی ہیں لصللتم (یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے) فرمایا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

دیکھئے! مذکورہ بالا مثالوں میں نماز کے اصول و قواعد اور اس کی اقامت (تکمیل) کی شرط کے خلاف نماز پڑھنے والوں کے متعلق کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تلاوت قرآن بھی ایک عظیم الشان عبادت اور بڑے اجر کا کام ہے، ایسے کام میں بے احتیاطی اور غفلت برت کر اسے خلاف اصول غلط طریقہ سے پڑھنے والا بھی گنہگار اور قابل وعید ہے۔ ”فتاویٰ بزازیہ“ میں ہے۔ قرأ القرآن بالالحن معصية والتالی والسماع اثم۔ قرآن کا غلط اور بے قاعدہ پڑھنا معصیت ہے۔ تالی (تلاوت کرنے والا) اور مستمع (سننے والا) دونوں گنہگار ہیں (ج ۳ ص ۳۷۹)

قرآن مجید خالص عربی اور نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا اس زبان کے اصول اس کے امتیازات اور اس کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، فرمان خداوندی و رقل القرآن ترتیلاً (ترجمہ) قرآن کو ترتیل سے پڑھو ترتیل کی تفسیر حضرت علیؓ نے یہ بیان فرمائی ہے، حروف کو تجوید یعنی ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا نیز وقف اور اس کے اصول جان کر ان پر عمل کرنا۔ (شرح جزری)

اس کے متعلق علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجوید سیکھنا یعنی قرآن صحیح پڑھنے کے قوانین کا سمجھنا اور انہیں اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے جو آدمی قرآن مجید کو صحیح طریقہ سے اس کے اصول کے مطابق نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔

والاخذ بالتجوید حتم لازم

من لم یجود القرآن اثم

(شرح ملا علی قاری)

ظاہری بات ہے کہ قرآن شریف جو عربی میں ہے جب تک کسی ماہر قرآن سے اس کو صحیح طور سے نہ پڑھ

لے گجراتی میں اس کو صحیح پڑھ لینا ناممکن ہے، پڑھنے والا بیسیوں غلطیوں کا مرتکب ہو کر فرمان نبوی رب تال للقران والقران یلعنه (بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے) (العقد الفرید) کے مطابق قرآنی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہوگا (اعاذنا اللہ منها) (ایسے ہی موقعوں کے لئے کہا گیا ہے۔

گر تو قرآن بدیں نخط خوانی
بری رونق مسلمانی

(اگر تو اسی طرح غلط سلط قرآن پڑھتا ہے تو یقیناً مسلمانی کی رونق ختم کرتا ہے)

جو لوگ گجرات میں پیدا ہوئے ہیں اور گجراتی ہی سے واقف ہیں، ان کے لئے عربی پڑھنا دشوار ہے، یہ بات کتنی سادہ ہے، کیا اور زبانوں کے لئے بھی یہ دلیل پیش کی جاسکتی ہے یا صرف عربی زبان کے لئے ہی پیش کی جاتی ہے؟ ذرا غور تو کرو، مثلاً انگریزی زبان کو لو کیا اس کے لئے بھی یہ دلیل ٹھیک رہے گی؟ یقیناً نہیں، یہاں تو حالت برعکس ہے، کہاں ایک طرف عربی سیکھنا دشوار اور دوسری جانب زبان سیکھنا تو درکنر اس زبان والوں (انگریزوں) کے رنگ میں رنگ جانا بھی مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔

بہ میں تفاوت راہ از کجاست تابه کجا

لہذا ایسے بہانے مت کرو؟ جب حضور ﷺ بارگاہ خداوندی میں فریاد پیش کریں گے کہ یا زب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً تو سوچو اس وقت کیا جواب ہوگا۔ قرآن شریف عربی میں ہی پڑھنے کی کوشش کرو، ہمارے نبی عربی، قرآن عربی اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے لہذا عربی سے محبت رکھنا ضروری ہے، مسجد کے امام کے پاس روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرو، حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا جس کو قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے میرے ذکر اور دعا کا موقع نہ ملتا ہو اس کو دعائے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا (مشکوٰۃ شریف) جس کو کبر سنی کی وجہ سے عربی سیکھنا دشوار ہو، وہ جو سورتیں اس کو یاد ہیں انہیں کی بار بار تلاوت کرتا رہے، مگر گجراتی رسم الخط والے قرآن میں تلاوت نہ کرے، اس لئے کہ گجراتی میں صحیح پڑھنا دشوار ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں کر سکتے ہیں؟

(سوال ۱۰) قرآن مجید کا ترجمہ انگلش وغیرہ زبانوں میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟
(الجواب) ہاں! تبلیغ کے مقصد سے کر سکتے ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب۔

”قرآن مجید کا ترجمہ بلا وضو چھو سکتے ہیں؟“

(سوال ۱۱) مذکورہ ترجمہ کو بلا وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور غیر مسلم کے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟
(الجواب) ترجمہ مسلمانوں کے حق میں قرآن کا حکم رکھتا ہے، لہذا بلا وضو کے نہ چھوئے۔ (۱) غیر مسلم کو تبلیغ کی غرض سے دے سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۹

”قرآن مجید میں سے بالوں کا نکلنا“

(سوال ۱۲) کئی دنوں سے مسلمانوں میں قرآن مجید میں سے بال نکلنے کی خوب بحث چلتی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بال مبارک ہیں، اس لئے وہ لوگ اس کو عطر میں رکھتے ہیں، اس پر درود خوانی ہوتی ہے، اس کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کی کرامت ہے، لہذا اس کی تعظیم ضروری ہے، مذکورہ امر میں تشریح کریں۔ ان بالوں کا کیا کیا جائے وہ بھی بتلائیں؟

(الجواب) کوئی جگہ بالوں سے خالی نہیں ہے، سر کے بھنوں کے، مونچھ کے دائرہ اور بدن کے ہزاروں لاکھوں بالوں میں سے نہ معلوم روز اور کتنے بال گرتے، ٹوٹتے، مڑدے اور کترے جاتے ہیں وہ ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر گھس جاتے ہیں؟ قرآن شریف میں برسوں سے پڑھے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھلے رہتے ہیں ان میں گھر میں گرے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اور پڑھنے والے کے سر کے بال کھلانے سے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور برسوں اور اوراق کی تہہ میں دبے رہتے ہیں پس اگر تلاش کرنے کے بعد کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے بلکہ استعمال شدہ قرآنوں میں بال نہ نکلنا حیرت ناک ہے۔

قرآن مجید میں سے نکلے ہوئے بالوں کو پیغمبر ﷺ کے مبارک بال سمجھ لینا، ان پر درود خوانی کرنا، ان کی زیارت کرنا، کروانا ایمان کھونے جیسی حرکت ہے اور اسے کرامت سمجھنا بھی جہالت ہے۔

ہر حیرت کی بات کرامت نہیں ہوتی بلکہ استدراج اور شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے، حضرت پیران پیرؒ فرماتے ہیں کہ ”ایک دن سیر و سیاحت کرتے ہوئے میرا ایک ایسے جنگل میں گزر رہا تھا جہاں پانی نہیں تھا، چند دنوں تک وہیں ٹھیرنا پڑا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت پیاس لگی، حق سبحانہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ میری اوپر کر دیا اور اس بادل سے چند قطرے ٹپکے جس سے مجھ کو کچھ تھوڑی بہت تسکین ہوئی، اس کے بعد ان بادلوں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا، اور اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں (اس لئے) جو چاہو کرو (کوئی باز پرس نہ ہوگی) میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ اے شیطان ملعون! راندہ درگاہ دور ہو جا اور بھاگ یہاں سے یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد ہی فوراً وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی اور اندھیرا چھا گیا، وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی اے عبدالقادر تم نے اپنے علم و فہم کی وجہ سے (جو احکام الہی سے حاصل کئے ہیں) اور اپنے مرتبہ کے ذریعہ مجھ سے نجات پائی ہے (ورنہ) میں اس جگہ ستر۷۰ بزرگوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں ایک بھی سیدھے راستے پر قائم نہ رہ سکا۔ (البلاغ المبین ص ۳۴ تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا یہ گمراہی کی علامت ہے، دجال کے کرشمے بڑے تعجب انگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرنے کا کرشمہ دکھائے گا، اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، جو اس کو مانے گا اس کو وہ جنت میں اور نہ ماننے والے کو دوزخ میں ڈالے گا سخت قحط سالی کے زمانے میں کسی کے پاس غلہ نہ ہوگا اس وقت جو اس کو مانے گا اسے وہ دے گا بارش برسائے گا، غلہ پیدا کرے گا، زمین میں مدفون خزانے اس کے

تابع ہو جائیں گے، ایسے حالات میں آج کل کے بال پرست اور ضعیف العقیدہ لوگ اپنا ایمان کیونکر محفوظ رکھ سکیں گے۔

ایمان اور عقیدہ کی سلامتی کے لئے حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مقدس تاریخی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے محض اس لئے کٹوا دیا کہ لوگ اس کی زیارت کے لئے بڑے اہتمام سے آتے تھے، اسی طرح مکہ و مدینہ کے راستہ میں وہ جگہ جہاں آنحضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی، وہاں لوگوں کو بڑے اہتمام سے جاتے ہوئے دیکھ کر ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا فاما هلك من كان قبلكم بمثل ذلك كانوا يتبعون اثار الانبياء (تم سے پہلی قومیں اسی لئے ہلاک و برباد ہوئیں کہ تمہارے اس فعل کی طرح وہ اپنے نبیوں کے نشانات کے پیچھے لگا کرتی تھیں۔) (البلاغ المبین ص ۷)

یہ دونوں مثالیں مسلمانوں کے لئے سبق آموز ہیں۔ آدمی کے بدن سے علیحدہ شدہ بالوں کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے ان کو پھینک دینا بھی جائز ہے مگر پاخانے یا غسل خانے میں نہ ڈالے اس لئے کہ اس سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ فاذا قلم اظفاره او جز شعره ينبغي ان يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فان رمى به فلا بأس وان القاه في الكنيف او في المغتسل يكره ذلك لان ذلك يورث داء كذا في فتاویٰ قاضی خاں (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۸ کتاب کراہیۃ الباب التاسع عشر فی التختان والحضاء وقلم الاظفار الخ فقط و اللہ اعلم بالصواب۔)

نوٹ:- بھائیو! قرآن شریف اللہ کا قانون ہے یہ ایک کامل اور بہترین دستور العمل ہے اس میں بھلائی اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہئے جسے اختیار کر کے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نیکی اور ہدایت کے راستہ کی تلاش چھوڑ کر قرآن شریف میں بال تلاش کرنے لگے ہیں اور اگر اتفاق سے کوئی بال نکل آتا ہے تو اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں (معاذ اللہ) کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت کرے۔ آمین۔ فقط واللہ اعلم۔

لَمَّا تَصِفُ صَحِيحٌ هِيَ يَأْلَمُ تَصِفُ:

(سوال ۱۳) استفتاء۔ یہاں ایک مولانا جو حافظ، قاری، مولوی بھی ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے ولا تقولوا لما تصف (پ ۱۴) پر پہنچے تو لما کا الف نہ پڑا کہ جس کا تلفظ لم ہوتا ہے۔ ہم نے لقمہ دیا تو لقمہ نہیں لیا۔ تراویح کے بعد پوچھا تو کہنے لگے کہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ آپ تفصیل فرمائیے۔

(الجواب) ولا تقولوا لما تصف میں لما کا الف پڑھا جائے۔ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ کہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ صحیح نہیں! فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر بالرائے کا شرعی حکم:

(سوال ۱۴) حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم..... سلام مسنون!

یہاں پورے یورپ، امریکہ اور کنیڈا میں ایک فتنہ عرصہ سے چل رہا ہے وہ ہے ”تفسیر بالرائے“ کا

یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مخلوط طور پر درس قرآن کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ ایک شخص قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے پھر تفہیم القرآن یا کسی اور تفسیر سے ترجمہ کرتا ہے پھر کہتا ہے پروفیسر صاحب! آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فلاں صاحب! آپ کے نزدیک آیت سے کیا مراد ہے؟ غرض اس طرح تفسیر چل پڑی ہے اور اس کو وہ لوگ درس قرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

تفسیر بالرائے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اپنی سمجھ اور عقل سے اس طرح تفسیر کرنا جو سوال میں درج کی گئی ہے درست ہے؟ مفصل و مدلل جواب مرحمت فرمائیں۔ بڑی پیمانہ پر طبع کروا کر پورے یورپ و امریکہ میں پہنچانے کا ارادہ ہے۔ فقط والسلام مع الاحترام بینا تو جروا۔ (مولانا) محمد عیسیٰ کاوی۔ یو۔ کے۔
بواسطہ محترم جناب منشی عیسیٰ بھائی کاوی ضلع بھروچ۔

(الجواب) حامداً و مصلياً و مسلماً:۔ درس قرآن کا یہ طریقہ جو سوال میں مذکور ہے کہ ”یونیورسٹی کے طلباء طالبات مخلوط طور پر درس قرآن کے لئے جمع ہوتے ہیں“ الخ یہ درس قرآن نہیں ہے بلکہ تحریف قرآن کا ناروا مشغلہ ہے جس کی پیشین گوئی حضرت معاذ بن جبلؓ نے کی ہے۔ ابوداؤد (بذل شرح ابوداؤد ص ۱۹۱ ج ۵) میں حضرت معاذؓ کا ارشاد ہے کہ ”تمہارے بعد فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، مال کی کثرت ہو جائیگی اور قرآن عام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کو مؤمن اور منافق، مرد اور عورت، بڑا اور چھوٹا غلام اور آزاد سب پڑھنے لگیں گے (اور خود کو ماہر قرآن سمجھنے لگیں گے) ایک کہنے والا کہے گا کہ لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے یہ اس وقت تک میری اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ میں کوئی نئی بات نہ گھڑوں (یعنی تفسیر بالرائے نہ کروں) اس کے بعد حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ اپنے کو نئی نئی بدعتوں سے بچاتے رہو کیونکہ جو بدعت نکالی جائے گی وہ گمراہی ہوگی۔ (ابوداؤد) لہذا جو شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن کے مطالب کی اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے وہ قرآن کی تحریف کے درپے ہے اور بدترین قسم کا گمراہ ہے اور فرمان نبوی ﷺ ”ضلوا فاضلوا“ کا صحیح مصداق ہے اور اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔

رسول کریم ﷺ کی شان تو یہ تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى۔ یعنی کوئی فعل تو کیا ایک حرف بھی آپ کے زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو نفسانی خواہشات پر مبنی ہو بلکہ آپ جو کچھ دین کے بارے میں قرآن کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی متلوکو قرآن اور غیر متلوکو حدیث“ کہا جاتا ہے۔ (سورۃ النجم پ ۲۷)

قرآن کریم ایک جامع و مکمل کتاب ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت کا یہ مفہوم تو شاید کسی کے نزدیک نہ ہوگا کہ وہ تعلیم اور توضیح کا محتاج نہیں اور لوگ اپنی اپنی سمجھ اور عقل سے بلا کسی رسول کی تعلیم کے اس کے مطالب و مراد سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو رسول کی بعثت بے فائدہ ہوتی قرآن کریم براہ راست اتار دیا جاتا اور دنیا خود اس سے استفادہ کر لیتی لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لئے قرآن کی تعلیم و تفہیم کے لئے رسول کی بعثت عمل میں آئی ہے رسول کے واسطے کے بغیر کتاب اللہ کا سمجھنا ممکن نہیں خدا کا فرشتہ کتاب اللہ کی پہلے رسول کو تعلیم دیتا ہے۔

پھر رسول اس پر مامور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ علمہ، شدید القوی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ کی بعثت کا مقصد جہاں بتلون علیہم آیاتہ (تلاوت کتاب) اور ویز کیہم (تذکیہ و تطہیر مؤمنین) قرار دیا گیا ہے وہاں آپ کی بعثت کا اہم مقصد و یعلمہم الكتاب والحکمة (تعلیم کتاب اللہ اور بیان آیات) بھی ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے خوب واضح کر کے بیان کر دیں۔ اس بناء پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معانی آیات کے بیان کا فریضہ انجام دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص کر خلفائے راشدین، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعرؓ، اور عبد اللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ماہرین تفسیر کے ذریعہ منتقل ہو کر ہم تک پہنچا۔ فہم قرآن میں اس واسطہ کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ”باب العلم“ کہا گیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی) (اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا بھی بیان ہے) اور حضرت علیؓ نے فرمایا ہے ان ربی وہب لی قلباً عقولاً ولساناً سؤللاً۔ میرے رب نے مجھے سمجھ و اردل اور تحقیق کرنے والی زبانی عطا فرمائی ہے۔ آپ حضور اکرم

ﷺ سے ہر چیز کی تحقیق فرمایا کرتے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عقل و سمجھ کے ساتھ استاذ کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس کی صحیح سُر پر رہنمائی کر سکے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے شاگرد حضرت مسروق کا بیان ہے ”کان عبد اللہ یقرء علینا السورۃ ثم یحدثنا فیہا ویفسرہا عامۃ النہار“ یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہمارے سامنے ایک سورت تلاوت فرماتے اور پھر دن بھر اس کے متعلق احادیث بیان فرماتے اور اس کی تشریح و تفسیر فرماتے (طبری ص ۱۷۱ ج ۱) اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا علم بکتاب اللہ ہونا صحابہ میں مسلم تھا (استیعاب ج ۱ ص ۳۷۳) حضرات صحابہؓ نے یہ تمام علوم، منبع علوم و سرچشمہ ہدایت حضور اکرم ﷺ سے حاصل کئے تھے اور حضور اکرم ﷺ کی تعلیم و فیض صحبت نے صحابہ کے علوم میں ایسا عمق اور گہرائی اور ایسی نورانیت پیدا کر دی تھی کہ وہ خود معیار حق بن گئے، مرحوم اکبر الہ آبادیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو میجا کر دیا !

اس لئے سلف صالحین کی نظر میں حضرات صحابہ کے علم و فہم کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور ہر دینی معاملہ میں ان حضرات کی سب سے پہلے یہی تلاش رہا کرتی تھی کہ اس میں صحابہ کرامؓ کا کیا مسلک اور طریقہ تھا۔ اور جب ان کی رائے معلوم ہو جاتی تو اسی کو اپنے لئے اسوہ بنا لیتے اور اگر اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کا باہمی اختلاف دیکھتے تو انہی کی آراء میں سے کسی کی رائے پر عمل کرتے اور اس سے باہر قدم نکالنا ضلالت و گمراہی تصور کرتے، چنانچہ امام محمد بن

سیرین جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے حج کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا۔

کرہھا عمرو و عثمان فان یکن علماً فہما اعلم منی وان یکن رأیاً فرائیہما افضل۔

(جامع بیان العلم ج ۲ ص ۳۱)

حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ اسے مکروہ سمجھتے تھے اب اگر یہ علم تھا تو وہ مجھ سے اعلم تھے اور اگر ان کی رائے تھی تو ان کی رائے میری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔

غور کیجئے! جلیل القدر تابعی امام ابن سیرینؒ اصحابہ کے علم اور ان کی رائے کے مقابلہ میں اپنے علم و رائے کو بیچ سمجھتے ہیں۔ جب کہ اس زمانہ کے بعض روشن خیال تفسیر میں سلف کے علم و اجتہاد سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام اوزاعیؒ نے اپنے ایک شاگرد بقیہ بن ولید سے فرمایا:

یابقیۃ! العلم ماجاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجئ فلیس بعلم

(جامع بیان العلم ج ۲ ص ۲۹)

اے بقیہ! علم تو بس وہی ہے جو آنحضور ﷺ کے اصحاب سے منقول ہو اور جو ان سے منقول نہیں وہ علم ہی نہیں۔

عامر شعمیؒ فرماتے ہیں:-

ما حدثک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذہ وما قالوا فیہ برأیہم

فیل علیہ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۳۲)

لوگ جو باتیں تمہارے سامنے آنحضور ﷺ کے صحابہ کی طرف سے نقل کریں تو انہیں اختیار کر لو، اور جو اپنی رائے سے کہیں اسے نفرت کے ساتھ چھوڑ دو۔

اس طرح کے بہت سے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلاف کے یہاں صحابہ کے علم کا کتنا وزن تھا۔ ان کے یہاں اس علم کی اس قدر قدر و قیمت کیوں تھی؟ اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح سنت مقاصد قرآنیہ کے لئے کاشف ہے اسی طرح صحابہؓ کے کلمات مقاصد سنت کی شرح کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ کلمات اگر حضور اکرم ﷺ سے سنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نقل سے افضل کوئی نقل نہیں ہو سکتی اور اگر وہ ان کی اپنی اجتہادی رائے ہے تو دین میں ان کی اجتہادی رائے سے افضل کس کی رائے ہو سکتی ہے؟

خلاصہ یہ کہ احادیث اور آپ کے فیض یافتہ صحابہؓ اور ان کے فیض یافتہ تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین کے آثار و اقوال کو بالائے طاق رکھ کر اپنی سمجھ اور عقل سے قرآن کے صحیح مطالب و مراد تک رسائی ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے تفسیر بالرائے (یعنی اپنی رائے اور عقل سے من پسند تفسیر کرنا) کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے۔

من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبرأ مقعدہ من النار، (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص ۳۵)

جس نے علم حاصل کئے بغیر قرآن کا مطلب بیان کیا تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ قیل تخشی علیہ

الفر، اس کے حق میں کفر (اور سوہ خاتمہ) کا اندیشہ ہے (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۹۱)

(۲) من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطأ. (رواہ الترمذی و ابو دائود (مشکوۃ

شریف ص ۳۵)

یعنی: جس نے قرآن کی تشریح اپنی عقل اور سمجھ سے کی اگر (اتفاق سے) وہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ خطاوار ہے (اس لئے کہ اس کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے)

قرآن پاک کی تفسیر کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم میں مہارت کو ضروری بتایا ہے (جس طرح دریا کی تہ سے موتی و مرجان نکالنے سے پہلے اس کے تمام طریقوں کو اپنانا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آلات کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے ان طریقوں اور آلات کو اپنائے بغیر اگر کوئی دریا میں غوطہ لگائے گا تو تہ میں سے موتی و مرجان نکالنے میں تو کیا کامیابی ہوگی اپنی جان ہی ضائع کر دے گا) بالکل اسی طرح قرآنی علوم اور اس کی گہرائی تک رسائی کے لئے پندرہ علوم میں مہارت کو ضروری بتایا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) لغت (۲) علم نحو (۳) علم صرف و اشتقاق (۴) علم معانی (۵) علم بیان (۶) علم بدیع۔ آخر الذکر تینوں فن ”علم بلاغت“ کہلاتے ہیں مفسر بننے کے لئے یہ تینوں اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے ان علوم سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ (۷) علم تجوید و قراءت (۸) علم عقائد (۹) اصول فقہ (۱۰) قصص و اسباب نزول کا معلوم ہونا (۱۱) ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا (۱۲) علم فقہ سے واقف ہونا (۱۳) فرائض و حساب کا جاننا (۱۴) ان احادیث کا جاننا جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔ ان سب کے بعد پندرہ ہواں وہ علم وہی ہے جو حق تعالیٰ و سبحانہ کا عطیہ خاص ہے اور وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ (از شریعت و طریقت کا تلازم۔ الاحسان لخص)

یہ تھی قرآن کی تفسیر کی عظمت سلف صالحین کی نظر میں اس کے بالمقابل اس قسم کے درس کے حامی، صاحب تفہیم القرآن کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

(۱) اس میں (تفہیم القرآن میں) جس چیز کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے حتیٰ الامکان جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔“ (ترجمان القرآن ۱۳۶۱ھ محرم ص ۲)

(۲) اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہئے قرآن و سنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں، الخ (تنقیحات ص ۱۲۶)

حدیث و تفسیر کی جو متداول اور مقبول کتابیں ہیں (مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ، مؤطا امام مالک، تفسیر ابن کثیر، مظہری، روح المعانی، بیضاوی، مدارک التنزیل وغیرہ وغیرہ) ان کو پرانا ذخیرہ کہہ کر بیکار اور ناقابل توجہ قرار دیا جا رہا ہے اور ان سے آزاد ہو کر قرآن فہمی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے۔

”قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے الخ“ (تنقیحات ص ۲۲۲)

”بہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجیا“

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوامارؓ سے دریافت فرمایا کہ اس امت کا جب نبی ایک، قبل

ایک، کتاب ایک ہے تو پھر اس میں اختلاف کیونکر پیدا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ”اے امیر المؤمنین قرآن ہمارے سامنے اتر رہا ہے ہم تو اس کے موارد نزول کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آئندہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر انہیں صحیح طور پر اس کے موارد، ومصادر کا علم نہ ہوگا پھر اس میں اپنی طرف سے رائے زنی شروع کریں گے اور اٹکل کے تیر چلائیں گے اس لئے ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور جب اختلاف ہوگا تو لڑائیاں شروع ہوں گی۔ (الاعتصام ص ۱۵۷)

علامہ ابن تیمیہ اپنے تذبر فی القرآن کے طریقہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔

ربما طالعت علی الایة الواحدة نحو مائة تفسیر، ثم اسأل الله الفهم واقول یا معلم آدم علیہ السلام و ابراہیم علمنی و كنت اذهب الی المساجد المهجورة ونحوها وامزغ وجهی فی التراب واقول یا معلم ابراہیم فہمنی، (العقود الدریة ص ۲۶، بحوالہ تاریخ دعوت عزیزمت ص ۲۹ ج ۲)

بعض اوقات ایک ایک آیت کے لئے میں نے سو ۱۰۰ تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے اس آیت کا فہم عنایت ہو۔ میں عرض کرتا ”اے آدم و ابراہیم کے معلم میری تعلیم فرما“ میں سنسان اور غیر آباد مسجدوں اور مقامات کی طرف چلا جاتا اپنی پیشانی خاک پر ملتا اور کہتا کہ اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے سمجھ عطا فرما۔“

غور کیجئے علامہ ابن تیمیہ باوجود راسخ فی العلم ہونے کے سلف صالحین کے علم و فہم پر کتنا اعتماد کرتے تھے اور استفادہ کی غرض سے بعض بعض اوقات ایک ایک آیت کی تفسیر کے لئے اسلاف کی سو ۱۰۰ تفسیروں کا مطالعہ فرماتے تھے جب کہ اس زمانہ میں ان تفاسیر کو پرانا ذخیرہ کہا جا رہا ہے مزید برآں علامہ ابن تیمیہ اسلاف عظام کے علم و فہم اور ان کے تتبع قرآن و سنت ہونے کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی اتباع کو واجب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ یجب علی المسلمین بعد مرالایة اللہ ورسولہ موالایة المؤمنین کما نطق بہ القرآن وخصوصاً العلماء الذین ہم وراثۃ الانبیاء الذین جعلہم اللہ بمنزلۃ النجوم یہتدی بہم فی ظلمات البر والبحر..... الخ (رفع الملام عن ائمة الاعلام للعلامة ابن تیمیہ)

یعنی مسلمانوں پر اللہ و رسول کی محبت کے بعد اہل ایمان کی دوستی اور محبت واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن میں صاف صاف موجود ہے خصوصاً ان علماء کی دوستی اور محبت جو وارث انبیاء تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کا مرتبہ عطا فرمایا جن سے تاریکیوں میں روشنی اور ہمنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تمام آنحضرت ﷺ کی بعثت سے قبل دوسری امت کے علماء شرار امت تھے لیکن اس امت کے علماء خیر امت ہیں اس لئے کہ وہ اس امت میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین ہیں وہ سنتوں کے زندہ کرنے والے ہیں۔ ان سے کتاب اللہ کی رونق اور رواج ہے اور وہ اس کے علم بردار ہیں، وہ کتاب اللہ کے ترجمان اور شراح اور کتاب اللہ ہی ان کی ورد زبان اور دلیل و برہان ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ان ائمہ میں سے جو عام طور پر مسلمانوں میں مقبول و معتمد ہیں (یعنی ائمہ اربعہ) ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جان بوجھ کر رسول اللہ ﷺ کی کسی چھوٹی یا بڑی سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ اس لئے کہ وہ سب اس پر متفق

تھے کہ آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی واجب ہے اور آپ ﷺ ہی کی تنہا وہ ذات ہے جس کے سب اقوال و احکام واجب القبول ہوں الخ۔ (از تاریخ دعوت و عزیمت ص ۱۰۱، ص ۱۰۲ حصہ دوم مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ)

الحاصل:- اس قسم کے درس قرآن اور ایسی مجلسوں سے احتراز ضروری ہے ورنہ عقائد و اعمال خراب ہوں گے۔ اور ضال و مضل بنیں گے، اور ایسے لوگوں کی گمراہی ظاہر اور معلوم ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ مخالفت اور میل جول رکھنا بھی جائز نہیں۔ خدا کا فرمان ہے۔ وَلَا تَرٰكُنَا إِلَى الذِّیْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ۔

ترجمہ:- (اے مسلمانو!) ان ظالموں کی طرف مت جھکو کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے (پ ۱۲ سورہ ہود) اور ارشاد ہے:- فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ۔ ترجمہ (اور اگر شیطان تجھ کو بھلاوے) تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو (سورۃ النعام پ ۷) اور حکماء کا مشہور مقولہ ہے۔ الْقَبَاحُ مُتَعَدِّیۃٌ وَالطَّبَاحُ مُتَسَرِّقٌ۔ بری عادتیں متعدی ہوتی ہیں اور طبعتیں چور ہیں کہ ہر کمزور سے کمزور بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ فَقْظُوْا اللّٰهَ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَهُوَ الْهَادِیْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم (اسوۃ رسول اللہ ﷺ) وطریقہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر قائم رکھے بحرمتہ سید المرسلین ﷺ۔ ۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹ھ۔

قرآن مجید کی عظمت اور اس کے لئے تجوید کا لزوم:

(سوال ۱۵) محترم المقام محذوم الانام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم۔ بعد سلام مسنون ایک اہم اور ضروری امر کے لئے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں امید ہے کہ اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔

ہمارے یہاں لوگوں کا رجحان قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بہت کم ہے۔ لوگ بچوں کو دوسری تعلیم بڑے ذوق شوق سے دلاتے ہیں مگر اس کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے، اور بعض جگہ کچھ تعلیم ہے مگر تجوید کا نام و نشان نہیں اور نہ قرآن پڑھانے والوں کی عظمت اور احترام لوگوں کے دلوں میں ہے آپ ایسے طریقے سے جواب عنایت فرمائیں کہ لوگوں کے قلوب میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہو اس کے پڑھانے والوں کا احترام کریں اور تجوید کا ذوق و شوق پیدا ہو اور اس کی تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ فقط والسلام بینوا تو جروا۔

(الجواب) حامداً و مصلیاً و مسلماً:- قرآن کریم مؤمنین کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ سب کتابوں سے افضل و اشرف ہے، اس کی شرافت اور فضیلت کے لئے یہی ایک خصوصیت کافی ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ حدیث میں ہے خیر الحدیث۔ کتاب اللہ (مسلم شریف) یعنی اللہ کی کتاب (قرآن کریم) سب سے بہتر کلام ہے اور رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین ﷺ پر نازل ہوا ہے، اور اس کی تعلیم کا فریضہ آپ کے سپرد فرمایا گیا ایک حدیث میں ہے:- فَضِّلِ الْقُرْآنَ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ (ترمذی شریف) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۶) یعنی قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خدا تعالیٰ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے:- الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین (اور جو کچھ ان میں ہے) سب سے زیادہ محبوب ہے۔

قرآن کریم سارے عالم کے لئے خدا کا آخری اور مکمل قانون ہے اس وجہ سے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل، اعلیٰ و ارفع ہے اور اس امت کا طرہ امتیاز ہے ایک حدیث میں ہے ان لیس شنی شرفاً یتباہون وانا بہاء امتی شرفھا القرآن۔ (رواہ فی الحدیث بحوالہ فضائل قرآن ص ۲۸) یعنی ہر چیز کے لئے کوئی افتخار (شرافت کی چیز) ہوتا ہے جس کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور میری امت کا افتخار اور رونق قرآن مجید ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے خاندان، مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور اس کو اپنی شرافت کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے فخر کی چیز قرآن مجید ہے جو شخص جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا۔ سیکھے گا۔ اور پڑھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا اس کا شوق بڑھتا ہی جائے گا۔ اور شرف بھی ایسا کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا شرف اس کی برابری نہیں کر سکتا۔

دنیا میں یوں تو ہزاروں کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن قرآن کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم کی تعلیم ہے۔ کیونکہ دوسری کتابوں کی عبارتیں اور ان کے مضامین انسانی دماغوں کے تراشیدہ ہیں، جس کا علم ہمیشہ محدود اور ناقص رہا ہے اور آئندہ بھی ناقص ہی رہے گا۔ اور قرآن مجید اس ذات مقدسہ کے ارشادات گرامی ہیں جس کا علم غیر محدود ہے اور آسمان و زمین اور پوری کائنات کے ہر ہر جز کو حاوی اور شامل ہے لہذا قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے دوسری دنیوی کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے اعلیٰ و اشرف قرار دیئے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۳) اور ایک حدیث میں ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: یا ابا ہریرۃ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تنال کذلک حتی یأتیک الموت فان اتاک الموت وانت کذلک زارت الملائکۃ قبراً کما یزار البیت العتیق۔ یعنی اے ابو ہریرہ! قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور موت آنے تک زندگی بھر یہی مشغلہ رکھو پھر اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آگئی تو ملائکہ تمہاری قبر کی زیارت (قیامت تک) کرتے آتے رہیں گے جیسے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے۔ اکرمو احملة القرآن فمن اکرمهم فقد اکرم الله الا فلا تنقصوا حملة القرآن حقوقهم فانهم من الله بمکان کا دحملة القرآن ان یكونوا انبیاء الا انه لا یوحی الیہم (عن ابن عمر) (کنز العمال) یعنی حفاظ قرآن کی عزت کرو کیونکہ جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ خبردار! حاملین قرآن کی بے حرمتی اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرو اس لئے کہ ان کا اللہ کے نزدیک ایسا مرتبہ ہے کہ قریب ہے کہ نبی ہو جائیں مگر ان پر وحی نہیں آتی۔ اور ایک حدیث میں ہے۔ حامل القرآن حامل رایتہ الاسلام ومن اکرمہ فقد اکرم الله ومن اهانہ علیہ لعنة الله (عن ابی امامۃ)۔ (کنز العمال) یعنی۔ حامل قرآن اسلام کا علمبردار ہے۔ جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اور جس نے اس کو ذلیل کیا۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اذا مات حامل القرآن او حی الله تعالیٰ الی الارض ان لا تاکل لحمہ فتقول الارض کیف اکل لحمہ و کلامک فی جوفہ۔ (عن جابر بن عبد اللہ) (کنز العمال)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جب حامل قرآن مر جاتا ہے تو

اللہ تعالیٰ زمین کو حکم کرتا ہے کہ وہ اس کے گوشت کو نہ کھائے زمین عرض کرتی ہے۔ آپ کا کلام اس کے پیٹ (اور سینہ) میں ہے پھر کس طرح میں اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں۔

نیز حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بروز قیامت تم قرآن شریف پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے شخص سے کہا جائے گا کہ پڑھاؤ درجے حاصل کرو اور سنو اگر پڑھا جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا درجہ اسی آیت کے ختم پر ہے۔ جس کو تو پڑھے یعنی جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے درجے ملیں گے۔ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد)

جو لوگ دنیوی ترقی کے لئے دنیوی تعلیم میں مشغول ہو کر قرآن کی نعمت سے محروم رہے وہ کس قدر خسارہ

میں ہیں؟

نیز حدیث میں ہے کہ بلاشبہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن شریف نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا ہے۔ (ترمذی وغیرہ) حضرت کا فرمان ہے جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کیا یعنی حفظ کیا اور قرآن کے حلال بتائے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام بتلائے ہوئے کو حرام سمجھا۔ اور عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے گھر کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ جن کے لئے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

اللہ اکبر! قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ کے نزدیک کس قدر عزت اور قدر و منزلت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت کو کون بیان کر سکے، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نزول وحی کے وقت حضور اکرم ﷺ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور وحی کی شدت سے ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ کا دم گھٹ رہا ہے اور جب وحی کی آمد ختم ہو جاتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا سر مبارک جھک جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر صحابہ بھی اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے جب یہ حالت ختم ہوتی تو سر اٹھاتے۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ جب کلمہ ”اولی الضرر“ آپ ﷺ پر نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ ﷺ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی مجھے اپنی ران پر ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہوا اور مجھے ایسا لگا جیسے میری ران چور چور ہو گئی، اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ جب ایک کلمہ کا وزن حضرت زید بن ثابتؓ کو اتنا محسوس ہوا تو جس ذات قدسی پر پورا قرآن نازل ہوا اسے عام انسانوں سے کتنا امتیاز حاصل ہوگا۔

اور آپ نے کتنی شدت برداشت کی ہوگی۔ اور شدت وحی کا احساس صرف انسانوں ہی کو نہیں حیوانات کو بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی اور آپ اس وقت اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے وزن اور شدت سے وہ بھی اپنی گردن نیچے ڈال دیتی اور جب تک وحی کی آمد جاری رہتی اپنی گردن ہلا نہیں سکتی تھی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ انا سنلقی قولاً ثقیلاً ہم آپ پر ایک وزنی کلام اتارنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشية اللہ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ ہے کلام الہی کی عظمت کہ اس کو نہ جانور اٹھا سکے نہ پہاڑ برداشت کر سکے۔

حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ

سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں توریت کی عنایت ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندران کے اٹھانے کی طاقت نہ دیکھی حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے واسطے ایک ایک فرشتہ بھیجا وہ بھی نہ اٹھا سکے اس کے بعد ایک ایک حرف کے واسطے ایک ایک فرشتہ بھیجا وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کو ثقل معنوی معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تمہارے لئے اس کا اٹھانا میں نے آسان کر دیا۔ تب اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے۔

غور فرمائیے! کلام الہی کی کتنی عظمت ہے کہ ایک ایک حرف کو ایک ایک فرشتہ بھی نہ اٹھا سکا یہ تو خدا کا فضل اور حضور اکرم ﷺ کا صدقہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمارا چھوٹا سا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ یہ صرف خدا کے آسان کر دینے کی وجہ سے ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۖ هُمْ نَعَى الْقُرْآنَ پاك كوياد کرنے اور سمجھنے کے لئے آسان کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا اور سوچنے سمجھنے والا؟

کلام الہی کی عظمت کے پیش نظر ہمارے اسلاف قرآن پاک کا بہت احترام کرتے تھے۔ چنانچہ مسند داری میں حضرت ابن ملکہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ ادب و احترام کے خیال سے قرآن کو اپنے چہرے پر رکھتے اور فرماتے۔ ہذا کتاب ربی۔ ہذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اسی لئے علماء نے اس کی تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسواک اور وضوء کرنے کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت ادب سکون و تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے، چوزانو ہو کر اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھے قرآن کی عظمت دل میں رکھے اور یہ تصور کرے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے اگر معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات رحمت و مغفرت پر رحمت اور مغفرت کی دعاء مانگے اور عذاب اور وعیدوں کی آیات پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور آیات تقدیس و تنزیہ پر سبحان اللہ کہے۔ اور بوقت تلاوت رونے کی سعی و کوشش کرے۔ اگر رونا نہ آئے تو بہ تکلف روئے اور رونے والوں جیسی صورت بنائے، آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رویا کرتے تھے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو روؤ۔ اگر رونا نہ آئے تو بہ تکلف روؤ۔ ایک دفعہ صالح مرئی نے آنحضرت ﷺ کو قرآن پاک سنایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ یا صالح هذه القراءة فاین البكاء؟ اے صالح یہ تو قراءت ہوئی رونا کہاں گیا؟ اور ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ قرآن کو اس کی فصیح زبان میں قواعد تجوید کے ساتھ پڑھے قرآن کو صحت در تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کلام الہی سے جدا نہیں ہو سکتی اگر قرآن مجید سے تجوید جدا ہو گئی تو قرآن مجید اپنی اصلی حیثیت پر باقی نہ رہے گا۔ اور اس طرح بے قاعدہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

رب تال للقران و القران يلعنه۔ کتنے لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن

ان پر لعنت کرتا ہے۔ اسی لئے امام القراء والتجوید علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

والاخذ بالتجوید حتم لازم

من لم يجود القرآن اثم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَهَكَذَا مِنْهُ الْيَنَّا وَصَلَا

یعنی تجوید کا حاصل کرنا اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے جس نے بے قاعدہ اور خلاف تجوید پڑھا وہ گنہگار ہے۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی طرح تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا قرآن کو تجوید اور قراءت کے ساتھ پڑھا جائے، قراءت سے وہ قراءت مراد ہے جو تواتر سے منقول ہو جیسے سات مشہور قراءتیں جس کو قراءت کے سات اماموں نے اختیار کیا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ہم ساتوں مشہور اور متواتر قراءتوں سے واقف ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی واقف کراتے مگر افسوس صرف امام عاصم کی قراءت بروایت امام حفص کے سیکھنے کا بھی جیسا چاہئے اہتمام نہیں ہے اور عام طور پر غلط قرآن پڑھا جاتا ہے نہ مخارج کی ادائیگی کا خیال نہ صفات کی رعایت لحن جلی اور لحن خفی سے بھرپور ہوتا ہے کیا ایسا غلط قرآن پڑھنا اس نماز میں جائز ہو سکتا ہے جو امت کے ذمہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے بغیر اسلام کی بنیاد اور عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ اَقَامَهَا اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن قرآن کی قراءت بھی ہے اور قراءت صحیح اسی وقت ہو سکتی ہے جب تجوید سے پڑھی جائے۔

اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھے، نبی کریم ﷺ خوش آوازی سے پڑھنے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم یعنی قرآن مجید کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ لیکن یہ خوش الحانی قراءت کے قواعد کے مطابق ہونا چاہئے جو لوگ تجوید کا لحاظ نہیں کرتے اور لہجوں کی مشق کسی قاری سے کئے بغیر آواز گھٹا بڑھا کر پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے قدر کی توفیق عطا فرمادے اور امت میں اس کی تعلیم عام فرمادے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے۔ آمین۔

فقط واللہ اعلم بالصواب وهو الہادی الی الصراط المستقیم۔

ختم قرآن کے لئے اعلان کرنا:

(سوال ۱۶) ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد میں بعد نماز یا قبرستان میں تدفین کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں نماز کے بعد میت کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوگی اور یہ طریقہ کئی سالوں سے جاری ہے اور بعض مرتبہ امام مسجد کے نہ بیٹھنے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بعض مرتبہ اس اعلان کے علاوہ اعضاء و اقرباء کو قرآن خوانی میں شرکت کی خصوصی طور پر دعوت دی جاتی ہے تو اس طریقہ سے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا جس سے اجتماعی التزام مترشح ہوتا ہے تداعی میں داخل ہو کر حسب ذیل امداد الفتاویٰ کے فتویٰ کا مصداق ہوگا یا نہیں؟

(سوال) سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے ایصال ثواب کے لئے لوگوں کو جمع کر کے بلا کسی خاص انتظام و اوقات معینہ قرآن شریف پڑھا جاوے تو جائز ہے تو اپنے دوست و احباب کو شمولیت کے لئے کہنا کیسا ہے؟

(الجواب) یہ تداعی ہے غیر مقصود کے لئے جو بدعت اور مکروہ ہے۔ فقط (امداد الفتاویٰ جلد اول باب الجنائز)

(الجواب) وہو الموفق للصواب۔ شامی میں اس قسم کی قرآن خوانی اور رکمی تقریبات کے متعلق معراج الدراریہ سے نقل فرماتے ہیں ہذہ الافعال کلھا للسمعة والریاء فیحترز عنھا لانھم لا یریدون بہا وجہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ سارے افعال محض دکھاوے اور نام و نمود کے لئے ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہئے کیونکہ ایسے رواجی کاموں میں اخلاص وللہیت نہیں ہوتی۔

(شامی ج ۱ ص ۸۴۲ کتاب الجنائز مطلب فی کراہیہ الضیافۃ من اہل البیت)

شرح سفر السعادت میں ہے۔ وعادت نبود کہ برائے میت در غیر وقت نماز جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات کنند نہ بر سر گورد نہ غیر آں و ایں مجموع بدعت است و مکروہ۔ یعنی۔ آنحضرت ﷺ اور صحابہ وغیرہم سلف صالحین کی یہ عادت نہ تھی کہ میت کے لئے سوائے صلوٰۃ جنازہ دوسرے کسی موقع پر جمع ہوتے ہوں اور قرآن پڑھتے ہوں نہ قبر پر اور نہ دیگر کسی مقام پر یہ تمام رواج و رسوم بدعت اور مکروہ ہیں۔ (شرح سفر السعادت ص ۲۷۳)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”جس طریق سے آج کل قرآن شریف پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، یہ صورت مروجہ ٹھیک نہیں ہاں احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر حسبِ توفیق پڑھ کر ثواب پہنچا دیں (الی قولہ) چاہے تین مرتبہ قل ہو اللہ ہی پڑھ کر بخش دیں جس سے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا یہ اس سے بھی اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں دس قرآن ختم کئے جائیں اس میں اکثر اہل میت کو جتلانا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا خلوص اور نیت دیکھی جاتی ہے (انفاس عیسیٰ ج ۱ ص ۲۱۵) لہذا آپ کے یہاں کا دستور خلاف سنت اور قابلِ ترک ہے اس کا اماموں کو پابند بنانا ظلم اور زیادتی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

غیر مسلم کو مطالعہ کے لئے قرآن شریف دینا:

(سوال ۱۷) غیر مسلم اگر قرآن شریف مطالعہ کے لئے مانگے تو دینا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلم بلا وضو قرآن شریف پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ مکلف بالاعمال نہیں کیا تب بھی اس کو غسل یا وضو کرنا ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) اگر غیر مسلم کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہو اور اس کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا تو اس کو قرآن مجید دینا جائز ہے، ممکن ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے مگر اس کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے ناپاکی کی حالت میں اس کو چھونا اس کی عظمت کے خلاف ہے، لہذا ناپاکی کی حالت ہو تو غسل کر کے ورنہ وضو کر کے اس کا مطالعہ کیا جائے اس کو وضو اور غسل کا طریقہ بھی بتلادیا جائے، اس سے اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہوگی، انشاء اللہ۔ درمختار میں ہے ویمنع النصرانی (وفی بعض النسخ الکافر) من مسہ وجوزہ محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعلیمہ القرآن والفقہ عیسیٰ یہودی (درمختار مع الشامی ج ۱ ص ۱۶۳ مطلب یطلق الدعاء علی ما یشتمل الثناء) غیر مسلم کو مکلف بالاعمال نہیں ہے مگر قرآن مجید کو بے ادبی اور بے حرمتی سے محفوظ رکھنا ہم پر ضروری ہے اسی بنا پر اگر بے حرمتی کا خطرہ ہو تو کافروں اور دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف لے جانے سے حدیث شریف میں منع فرمایا ہے مبادا کہ ان کے قبضہ میں قرآن مجید آجائے

اور وہ اس کی بے حرمتی کریں (اگر بے حرمتی کا خطرہ نہ ہو تو ممنوع نہیں کہ علت نہیں پائی جا رہی ہے) مسلم شریف میں ہے عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان ینہی ان یسافر بالقوآن الی ارض العدو مخافة ان یناله العدو (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳۱ باب النہی ان یسافر بالمصحف الی ارض الکفار اذا خیف وقوعہ بایدتھم) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بذریعہ پارسل قرآن شریف بھیجنا:

(سوال ۱۸) بذریعہ پارسل ڈاک سے قرآن مجید بھیجنا کیسا ہے؟ گناہ تو نہ ہوگا؟ مینواتو جروا۔
(الجواب) مجبوری اور ضرورت کی بنا پر پارسل کے ذریعہ قرآن شریف بھیجنا جائز ہے پوری احتیاط کے ساتھ پیکنگ کر کے بکس میں رکھ کر روانہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

توراة و انجیل کی اصلی زبان کیا ہے؟

(سوال ۱۹) توراة اور انجیل کس زبان میں تھی؟ مینواتو جروا۔
(الجواب) کتب سماویہ عربی زبان میں نازل ہوئیں۔ مگر صاحب کتاب (جس پر کتاب نازل ہوئی ہے) اپنی قوم کی زبان میں ترجمانی کرتے تھے۔ اس لئے تورات عبرانی زبان میں تھی۔ اور انجیل سریانی زبان میں ہے۔ (الیواقیت والجواہر ص ۹۴ ج ۱) مصنف علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ایک مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اشکال کا جواب:

(سوال ۲۰) احقر کے خیال ناقص میں فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۸۴ ج ۲ میں جو حدیث (۱) ترمذی شریف کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ شروع اربعہ ترمذی شریف شرح سراج احمد ص ۲۶۸ پر ہے وگفت ابن عبد اللہ ندیم بیچ کس را از صحابہ کہ بود مبغوض تر بسوی وے نو پیدا اور اسلام یعنی از پدر من۔ تیز ملاحظہ ہو ”تحفۃ الاحوذی“ ص ۲۰۴ جلد اول۔ فقط والسلام۔

(الجواب) فتاویٰ رحیمیہ جلد ثانی ص ۲۸۴ کی جس حدیث کے ترجمہ کے بارے میں حضرت والا نے نظر ثانی کی ضرورت بتلائی ہے۔ اس کے متعلق جناب کا بے حد ممنون ہوں آئندہ بھی مطالعہ میں جو بات قابل اصلاح معلوم ہو بلا تامل تحریر فرمائیں۔ مگر معاف فرمائیے واقعہ یہ ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہی ٹھیک ہے کہ تمام صحابہ کو حدیث فی الاسلام سے زیادہ کوئی شئی مبغوض نہ تھی۔ ضمیر غائب ”الحدث“ کی طرف راجع ہے اور قال ولم ار کا فاعل حضرت ابن مغفل ہیں اور یعنی کوئی نیچے کاراوی تفسیر کر رہا ہے اور اس کا فاعل حضرت ابن مغفل ہیں گویا یزید اپنے والد کے تین مقولے حدیث میں نقل کر رہے ہیں۔ اور حضرات نے بھی اس حدیث کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ کہ صحابہ گرام کے نزدیک حدیث فی الاسلام سے زیادہ کوئی شئی مبغوض نہ تھی۔ نور المصانح ترجمہ زجاجة المصانح مولفہ حضرت مولانا ابوالحسنات سید عبد اللہ

(۱) یہ روایت عبد اللہ بن مغفل کی ہے کہ آپ کے صاحب زادے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ بالجھر پڑھی تو عبد اللہ بن مغفل بولے میرے پیارے بیٹے یہ بدعت ہے اس سے بچتے رہو انجیل جدید ترتیب میں کتاب السنۃ والبدعہ میں میلا د میں قیام کے عنوان سے دیکھے۔

شاہ صاحب محدث حیدر آبادی ملاحظہ ہو۔ عبد اللہ بن مغفلؓ کے صاحبزادے سے روایت ہے۔ وہ کہتے کہ میرے والد عبد اللہ بن مغفلؓ نے مجھ سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنا۔ تو کہا بیٹا یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ پھر کہا۔ میں نے اصحاب نبی ﷺ سے زیادہ کسی کو بدعت سے عداوت و نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا الخ۔ (ج ۱ ص ۲۹۶)

”سبع سنابل“ فی تصریح المسائل مولفہ حضرت مولانا قاضی رحمت اللہ صاحب محدث راندیری میں ہے۔ عبد اللہ بن مغفلؓ کے صاحبزادے نے فرمایا۔ کہ اے بیٹے بدعت ہے اس سے بچ۔ اور فرمایا کہ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بدعت سے زیادہ اور کسی چیز سے بغض رکھتا ہو۔ (ص ۱۶)

انوار الباری شرح صحیح البخاری اردو جلد اول مولفہ حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب مدظلہ (فاضل دیوبند) میں ہے:- امام ترمذی نے ترک بسم اللہ کا باب قائم کر کے حدیث یزید بن عبد اللہ بن مغفلؓ روایت کی۔ کہ میں نے نماز میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا! یہ محدث و بدعت ہے۔ اور صحابہ کرامؓ کو سب سے زیادہ مبغوض اسلام میں نئی باتوں کا پیدا کرنا تھا۔ (ص ۵۴ ج ۱)

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:- ویسکون ان یکون مرجع الضمیر الحدث والغرض اظهار تقدير من قبل الحدث ویكون تقدير الکلام کان ابغض الیه شئین من الحدث فی الاسلام والمقصود منه ان کلام ابن عبد الله لا یصح بظاہره اذا المقصود اظهار البغضیة الحدیث فی الاسلام للصحابة والذی یتظهر من الکلام نقیضه لا نه يدل علی ان الحدث لم یکن مبغوضاً الی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فبین ان الحدث ههنا مفضل علیه والمقصود انهم لم یکن شئ ابغض الیه من الحدث فی الاسلام وهذا لا یفید ارجحیة ابیه فی بغض الحدث بل یقتضی البغضیة الحدث بالنسبة الی سائر الاشیاء الی الصحابة رضی الله عنهم اجمعین افاده الشیخ الجلیل الجبر النبیل مولانا السید خلیل رحمہ الله ۱۲ منہ قلت هذه العبارة مکتوبة علی هامش التقرير من کلام الشیخ مولانا خلیل احمد شارح ابی دائود اولها ۱۰ کتوبة بید الشیخ و آخرها بیدو الیدی المرحوم نور الله مرقدہما ۱۲ (الکوکب الدری ص ۱۲۲ ج ۱) فقط و الله اعلم بالصواب

حدیث، شہد میں چیز نہ ملائے اس کی تحقیق:

(سوال ۲۱) ایک آدمی نے کسی کتاب میں حدیث دیکھی کہ شہد میں کوئی چیز نہ ملائے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم شہد میں پانی ملاتے ہیں۔

(الجواب) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شہد، دودھ، گھی وغیرہ میں دوسری چیز ملا کر بچنا جائز نہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، پینے کے لئے شہد میں پانی وغیرہ ملانا ممنوع نہیں ہے۔

لفظ ”علی حرف“ کی تحقیق:

(سوال ۲۲) ماہنامہ ”الفرقان“ (لکھنؤ) ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ کے شمارہ میں فتاویٰ رحیمہ کی تقریظ (ریویو) میں لکھتے ہیں۔ کہ جلد دوم صفحہ چوبیس ۲۴ یہ روایت ابن عباس سے منقول ہے جدید ترتیب میں مفسدات صوم میں، چوپائے سے صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہو گیا نہیں۔ میں ابوداؤد کی ایک حدیث میں دو جگہ لفظ علی حرف کا ترجمہ چٹ لیٹنا کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کروٹ پر لیٹنا یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اس بارے میں تفصیل مطلوب ہے۔ بنیوا تو جروا۔

(الجواب) مذکورہ حدیث میں ”علی حرف“ کا ترجمہ اور مفہوم چٹ لیٹنے کا صحیح ہے۔ کروٹ پر لیٹنے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ابوداؤد میں دونوں جگہ بین السطور چٹ لیٹنے کی تفصیل ہے۔ اسی طرف یعنی یجا معون علی طرف واحد ہی حالت الاستلقاء (چٹ لیٹنا) ابوداؤد کی مشہور اور مستند شرح بذل المجہود میں بھی چٹ لیٹنے کی تشریح ہے۔ ”ای علی ہیئۃ واحدة ہی الا ستلقاء (چٹ لیٹنے کی حالت) ص ۵۱ ج ۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تبصرہ نگار الفرقان (لکھنؤ) کے اشکال کا جواب

استدراک:

الفرقان بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق مارچ کے عنوان ”نئی مطبوعات“ کے تحت تبصروں میں حضرت مولانا سید عبدالرحیم لاچپوری کے فتاویٰ رحیمہ جلد دوم میں منقول ایک حدیث:۔ ایک لفظ (علی حرف) کے ترجمہ سے اختلاف کیا گیا تھا۔ مولانا نے اس پر ہمیں تحریر فرمایا ہے۔ کہ سنن ابی داؤد میں جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں بین السطور میں اس لفظ کے وہی معنی بتائے گئے ہیں۔ جو ترجمہ میں انہوں نے اختیار فرمائے ہیں۔ نیز بذل المجہود شرح ابی داؤد میں بھی یہی تشریح ہے۔ تبصرہ نگار حضرت مولانا کا مشکور ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ذہن میں پڑی ہوئی ایک غلط فہمی ان کی بدولت دور ہو گئی۔ فجز اہم اللہ خیر الجزاء (ماہنامہ الفرقان لکھنؤ بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۰ھ۔

ایک حدیث کی تحقیق:

(سوال ۲۳) بعد سلام مسنون! گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بدعتی عالم نے تبلیغی جماعت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے اس کے آخر میں مسند داری کے حوالہ سے ایک حدیث لکھی ہے۔ اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے۔

حدیث یہ ہے۔ ”نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو یہ بات پسند آئی کہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، چنانچہ ان حضرات نے مسجد میں حلقہ بنا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وغیرہ تسبیحات پڑھنا شروع کیا اور تسبیحات گننے کے لئے کنکریاں استعمال فرمائیں، جب اس حقیقت کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود لگو ہوا تو وہ دوڑے دوڑے مسجد میں تشریف لے گئے اور ناراض ہو کر فرمایا کہ تم نے یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ ان لوگوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کتنی جلد بربادی کے راستہ پر چلنے لگے حالانکہ نبی کریم ﷺ کا کفن مبارک میلا بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ﷺ کے اصحاب بھی ہم میں موجود ہیں۔“

اس حدیث کو نقل کر کے وہ استدلال کرتا ہے کہ آج کل موجودہ تبلیغی جماعت کی بدولت مسجد اب مسجد نہ رہی، کھانا پکانا، کھانا کھانا بستر اور دوسرے سامان کے ساتھ مسجد میں قیام پذیر ہونا آرام کرنا، سونا اور زندگی کے یہ تمام کام مسجد ہی میں انجام دیتے ہیں مسجد میں ایسی حرکتوں کے کرنے والوں کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کیسی خشکی اور ناراضگی ظاہر فرمائی جو اوپر والی حدیث سے ظاہر ہے۔

اب حضرت والا سے اس سلسلہ میں یہ فتویٰ مطلوب ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کے صحیح مصداق کون لوگ ہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) مذکور حدیث ثابت ہے، ازالۃ الخفاء وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہے، یہ لوگ اجتماعی طور پر عبادت کے لئے جمع ہوتے تھے اور اس ہیئت سے عبادت کرنے کا ثبوت نہیں تھا اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان کو روک دیا۔ عبادت میں مخصوص کیفیات اور خصوصی طریقے اور اوقات مقرر کر لینا جو شرع میں وارد نہیں ہیں۔ بدعت اور ناجائز ہے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ولان ذکر اللہ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او شیء دون شیء لم یکن مشروعاً حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع (بحر الرائق ج ۲ ص ۱۵۹) (الاختصاص ج ۱ ص ۲۴) اسی لئے نماز وتر باجماعہ غیر رمضان میں مشروع نہیں ہے اور اسی طرح نماز تہجد باجماعت ممنوع و مکروہ ہے، رہا تبلیغی جماعت کا مسجدوں میں حلقہ بنانا تو یہ تعلیم اور تبلیغ کے لئے ہے، محض عبادت نہیں ہے اس لئے وہ بعض قیود اور شرائط جو عبادت کے حق میں لازم ہیں وہ تعلیم اور تبلیغ کے لئے نہیں ہو سکتے، تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں نسبت آزادی ہے اور سہولت مطلوب ہے تنہا تنہا پڑھائیں یا جماعت بنا کر پڑھائیں، صبح پڑھائیں، شام پڑھائیں یا شب کو سب درست ہے، اجتماعی عبادت کے لئے یہ آزادی نہیں ہے، مسجد کا احترام و ادب سب کو لازم ہے، خارلج مسجد آرام اور سونے کی جگہ نہ ہو تو مسافر اور تبلیغی جماعت والے بہ نیت اعتکاف مسجد میں سو سکتے ہیں، مگر مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی، تبلیغی جماعت اپنی اصلاح اور دین کی تبلیغ کے لئے نکلتی ہے یہ جماعت مسجدوں میں نہیں ٹھہرے گی تو کہاں ٹھہریں؟ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران نصاریٰ کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اس وفد کے لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہ ان لوگوں کے نماز کا وقت تھا اس لئے ان لوگوں نے نماز پڑھنی چاہی، صحابہ نے چاہا کہ ان کو اس طریقہ کی نماز سے روکیں مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھوڑ دو پڑھنے دو، اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے قاعدہ سے نماز ادا کی (زاد المعاد) (اصح السير ج ۱ ص ۴۲۳ ج ۱ ص ۴۲۴)

لہذا تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے البتہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتا، تو محبت اور نرمی سے کہا جائے۔ اور ان کو بھی چاہئے کہ مسجد کا پورا احترام کریں دنیوی باتوں میں مشغول ہونے اور مسجد کو مسافر خانہ کے طور پر استعمال کرنے سے پورا احتراز کیا جائے ورنہ معصیت کے مرتکب ہوں گے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲ جمادی الثانی ۱۳۹۹ھ۔

ما يتعلق بالانبياء والا ولياء

(سوال ۲۴) اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے یا نہیں؟

(الجواب) بیشک کرامات اولیاء حق ہیں، قرآن مجید و احادیث سے ثابت ہیں۔ عقائد نسفی میں ہے: ”کرامات الاولیاء حق“ (ص ۱۲)

مگر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان کی شرارت بھی حق ہے اور بزرگان دین کی کرامت اور شیطان کی شرارت میں امتیاز کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں، شیطان کی شرارت کا ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے، حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں چند دن کے لئے جنگل بیابان میں مقیم رہا، ایک روز شدت سے پیاس لگی تھی، میں پانی کی تلاش میں نکلا، مگر پانی نہ ملا، اسی اثناء میں کچھ بادل چھا گئے، کچھ بوندیں برسیں جن سے مجھے کچھ تسکین ہوئی، پھر ان بادلوں میں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا، اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں، میں تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ (اس لئے) جو چاہو کرو، کوئی باز پرس نہ ہوگی، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے شیطان ملعون! راندہ درگاہ! دور ہو اور بھاگ کیا بکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھی وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی، اندھیرا چھا گیا۔ وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر! شریعت مقدمہ کی واقفیت اور علمی بصیرت جو تمہیں حاصل ہے اور جو تقویٰ تمہیں میسر ہے کہ تم بیدار مغز عالم متقی ہو۔ اس دولت کی وجہ سے تم محفوظ رہ گئے اور مجھ سے نجات پا گئے ورنہ میں اس مقام پر تم جیسے ستر عبادت گذار زاہدوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ (البلاغ المبین ص ۳۴ حضرت شاہ ولی اللہ)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی کرامت اور شیطان کی شرارت کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، ہر تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا اور اس کا معتقد ہو جانا بسا اوقات گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۲۵) کیا غیر مقلدوں کے نزدیک آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر ناجائز ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو بحوالہ کتب جواب دیجئے؟ اس بارے میں علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ جائز مانتے ہیں یا ناجائز؟

(جواب) ہاں غیر مقلدین آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں ان کے مذہبی مستدی مولانا نور الحسن خاں صاحب کی کتاب ”عرف الجادی“ میں ہے ”وجہ منع از سفر زیارت خواہ قبور انبیاء باشد یا غیر ایشاں آنست کہ دلیلے بر جواز آن از کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس قائم نیست و از سلف ثابت نشدہ“ (ص ۲۵۷) علمائے دیوبند کا نظریہ ایسا نہیں ہے، علمائے دیوبند کا اعتقاد یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کے مزار مبارک کی

زیارت افضل المستحبات بلکہ قریب بواجب ہے، اور بڑی فضیلت اور اجر عظیم کا موجب ہے۔ علمائے دیوبند کے جلیل القدر عالم و بزرگ مولانا خلیل احمد صاحب انبھیوی ثم المدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ ﷺ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قرابت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے ”عندنا وعند مشائخنا زیارة قبر سید المرسلین (روحی فداه) من اعظم القربات واهم المندوبات وانحج لنیل الدرجات بل قریبة من الواجبات“ اور آگے چل کر فرماتے ہیں وینوی وقت الارتحال زیارته علیہ الف الف تحية وسلام وینوی معها زیارة مسجده صلی اللہ علیہ وسلم وغیره من البقاع والشاهد الشریفة بل الا ولی ما قال العلامة الہمام بن الہمام ان یجرد النية لزیارة قبره علیہ الصلوٰۃ والسلام ثم یحصل له اذا قدم زیارة المسجد لان فی ذلك زیارة تعظیمه واجلاله صلی اللہ علیہ وسلم ویوافقہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائر الا تحمله حاجة الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفیعاً له یوم القيامة (ترجمہ) اور سفر کے وقت آنحضرت ﷺ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر وہ ہے جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی ﷺ کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں“ (التصدیقات ص ۵)

اور دوسرے جلیل القدر بزرگ و محدث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی روضہ پاک کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت فرماتے ہیں کہ ”جب مدینہ کا عزم ہو تو بہتر یہ ہے کہ روضہ اطہر ﷺ کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔ (زبدۃ المناسک ”جدید“ ص ۱۱۳)

اور تیسرے بزرگ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ ”مدینہ منورہ کی حاضری محض سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے..... اسی وجہ سے میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہے اور آنحضرت ﷺ کے توسل سے نعمت قبولیت حج و عمرہ کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے، مسجد کی نیت خواہ وہ تبعاً کر لی جائے مگر اولیٰ یہی ہے کہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی جائے تاکہ لائحہ عمل الا زیارتی والی روایت پر عمل ہو جائے۔

مکتوب نمبر ۲۵ مکتوبات شیخ الاسلام (صفحہ ۱۲۹-۱۳۰ ج ۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے متعلق:

(سوال ۲۶) حضور اکرم ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے مدینہ شریف جانے کے متعلق علمائے دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ سنا ہے کہ نا جائز اور شرک مانتے ہیں، لہذا اشریح کریں! مدینہ طیبہ جانے والا شخص حضور ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی؟ علمائے دیوبند کے نزدیک فتون میں بہتر کیا ہے؟

(الجواب) آنحضرت ﷺ کے روضہ اطہر کو بڑی عظمت و شرف حاصل ہے اس لئے کہ آنحضور ﷺ کا جسم اطہر اس میں موجود ہے، یہی نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ نفس نفیس باحیات اس میں تشریف فرما ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ اپنی قبر شریف میں باحیات ہیں آپ کو رزق بھی دیا جاتا ہے (ﷺ) (دیکھئے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کتاب (الجواب ص ۶)

آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کا وہ حصہ جو آپ ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے (دیکھئے حضرت مولانا خلیل احمد انبھویؒ ثم المدنی مصنف براہین قاطعہ کی کتاب التصدیقات ص ۶ جس پر حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ اشرف علی تھانویؒ اور مولانا عزیز الرحمن مفتی دیوبند اور حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہؒ وغیرہ سے بہت سے علمائے دیوبند کے دستخط موجود ہیں)

مختصر یہ کہ آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی بزرگی عظمت اور احترام کے متعلق ہمارا اعتقاد وہی ہے جو حضرت امام تاج الدین سبکیؒ کا ہے کہ وہ کون سی جنت ہے جو آپ ﷺ کی قبر شریف سے افضل ہوگی؟ آپ ﷺ کی قبر مبارک جنت سے ہی نہیں بلکہ ہر مقام سے اعلیٰ و افضل ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قبر مبارک کا جو حصہ آنحضرت ﷺ کی جسم اطہر سے متصل ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے تو بھی کسی مومن کو اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ ذات اقدس رحمۃ للعالمین ﷺ کے طفیل میں ہی ہے "تاج الدین سبکیؒ گفتہ است کدام جنت است کہ بر قبر شریف آنرا افضل نہند قبر شریف افضل است از تمامہ اماکن چہ ہشت وجہ جز آن و گفتہ است اگر آنرا بر عرش عظیم فضل نہند نمی دانم بیچ مومن صادق را کہ توقف کند در آن ہمہ طفیل شریف اوست" (مدارج النبوة ج ۲ ص ۸۷۸) الحاصل آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت افضل المستحبات ہے بلکہ قریب الواجب ہے، بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے خود حضرت رسالت مآب ﷺ کا ارشاد ہے من وجد سعة ولم یزرني فقد جفانی یعنی جو شخص باوجود وسعت پانے کے میری زیارت کیلئے نہ آیا اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی برتی "اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی یعنی جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لئے میری شفاعت ضروری ہے" اور فرمایا من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فحیاتی یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی" (مراقی الفلاح ص ۱۵۰ کتاب الحج فضل فی زیارة النبی ﷺ) (باب حرم المدینہ جرمھا اللہ تعالیٰ مشکوٰۃ شریف ص ۲۴۰-۲۴۱) لہذا جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود آنحضرت ﷺ کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ نہیں جائے گا وہ بڑے فضائل اور بہت سے برکات سے محروم رہے گا اور بد نصیب سمجھا جائے گا، اور ازراہ انکار وہاں پر حاضری نہ دینا بد بختی، بد نصیبی اور سنگدلی کی دلیل ہے، عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔

دیوبندیوں کے جلیل القدر عالم اور بزرگ مولانا خلیل احمد صاحب انبھویؒ ثم المدنیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ "ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے۔" عندنا وعند مشائخنا زیارة قبر سید المرسلین (روحی فداه) من اعظم القربات واهم المندوبات وانجح لنیل الدرجات بل قریبة من الواجبات (التصدیقات ص ۵)

رہانیت کا سوال تو کتاب مذکورہ میں حضرت مولانا خلیل احمد تحریر فرماتے ہیں کہ ”سفر کے وقت آنحضرت ﷺ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبوی ﷺ اور دیگر مقامات مقدسہ زیارت گاہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بہتر یہ ہے جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی ﷺ کی بھی زیارت ہو جائے گی اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضور ﷺ کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیق بنوں“ وینوی وقت الارتحال زیارتہ علیہ الف الف تحیة و سلام وینوی معها زیارة مسجده صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من البقاع والمشاهد الشریفة بل لا ولی ما قال العلامة الہمام ابن الہمام ان یجرد النیة لزیارة قبرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ثم یحصل لہ اذا قدم زیارة المسجد لان فی ذلک زیادة تعظیمہ واجلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو افق قوله صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائراً لا تحمله حاجة الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفیعاً لہ یوم القيامة (التصدیقات ص ۵)

اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی روضہ پاک کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت فرماتے ہیں کہ ”جب مدینہ کا عزم ہو تو بہتر یہ ہے کہ روضہ اطہر ﷺ کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔ (زبدۃ المناسک ”جدید“ ص ۱۱۳)

اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ”مدینہ منورہ کی حاضری محض سرور کائنات ﷺ کی زیارت اور آپ ﷺ کے توسل کے غرض سے ہونی چاہئے۔“ (مکاتیب شیخ الاسلام ص ۱۳۰-۱۲۹ ج ۱ مکتوب نمبر ۴۵ فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

حضور ﷺ کے موئے مبارک کا وجود:

(سوال ۲۷) یہ مشہور ہے کہ اکثر بڑے شہروں میں اور دیہات میں حضور پر نور ﷺ کے موئے مبارک ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اور کیا اس کی تعظیم کی جائے؟

(الجواب) حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے موئے مبارک صحابہ کرام کو تقسیم فرماتے تھے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے۔ فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق راسہ واعطى نصفه لابی طلحة ونصفه قسمہ بین الناس! تو اگر کسی کے پاس ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ اگر اس کی صحیح اور قابل اعتماد سند ہو تو اس کی تعظیم کی جائے۔ اگر سند نہ ہو اور مصنوعی ہونے کا بھی یقین نہیں تو خاموشی اختیار کی جائے نہ اس کی تصدیق کرے اور نہ جھٹلائے۔ نہ تعظیم کرے اور نہ اہانت کرے۔ فقط۔

حضور ﷺ کے بال مبارک کی زیارت کی جائے یا نہیں؟:

(سوال ۲۸) ایک جگہ حضور ﷺ کے موئے مبارک ہیں۔ ۱۲ ربیع الاول کو اس کو زیارت مقرر کی گئی ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ ۱۳-۱۴ تاریخیں عورتوں کے لئے متعین ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟

(الجواب) بے شک! موئے مبارک اور تبرکات نبویہ موجب خیر و برکت ہیں اور اس کی زیارت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں غلو اور زیادتی کی جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانا چاہئے اعتقاد میں ہو خواہ عمل میں، بہت برا اور سبب عذاب ہے۔ اسی لئے حضرت عمر ؓ نے ”حجر اسود“ کو خطاب کر کے فرمایا کہ بے شک تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع بخش ہے اور نہ ضرر رساں! اور آپؐ نے اس درخت کو جس کے تعریف و فضیلت قرآن شریف میں ہے۔ اس لئے کٹوا دیا کہ لوگ اس کی زیارت میں حد سے زیادہ اہتمام کرنے لگے تھے۔ اسی طرح آپؐ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستہ میں جہاں آنحضرت ؐ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ وہاں لوگوں کو اہتمام کے ساتھ نماز کو جاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا اور فرمایا کہ تم سے اگلے بھی اسی طرح انبیاء کے آثار کی پیروی کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ (البلاغ المبین ص ۷۰)

اسی طرح تبرکات کی زیارت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں بے نمازی، فاسق، فاجر اور بے پردہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کی بھرپور نمائش ہوتی ہے۔ اس میں اعتقادی اور عملی بے شمار خرابیاں ہیں۔ لہذا طریقہ مذکور کو ترک کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانہ کی عورتوں کے متعلق فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ؐ اس زمانہ کی عورتوں کو دیکھتے تو ان کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے (حدیث) تبرکات سے برکات حاصل کرنے کا صحیح اور جائز طریقہ یہ ہے کہ بلا تعین تاریخ اور بلا اہتمام اجتماع جب دل چاہے زیارت کرے کرائے! بخاری شریف میں ہے:-

عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہ قال دخلت علی ام سلمة رضی اللہ عنہا فاخرجت الینا شعرا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخضوياً.

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویہ نے بیان کیا کہ میں ام سلمہؓ کے یہاں گیا تو انہوں نے آنحضرت ؐ کا ایک موئے مبارک نکالا جس پر خضاب کا اثر تھا (ج ۲ ص ۸۷۵ پ ۳۴ کتاب اللباس، باب ما یذکر فی الشیب) وفی روایۃ عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہ قال ارسلنی اہلی الی ام سلمة رضی اللہ عنہا بقدر من ماء وقبض اسرائیل ثلث اصابع من قصۃ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا اصاب الا نسان عین او شیئی بعث الیہا مخضبةً فی الجدل فلرایت شعرات حمرا (بخاری شریف ص ۸۷۵ ایضاً)

دستور تھا کہ جب کسی کو نظر وغیرہ کی تکلیف ہو جاتی تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے پاس پانی کا پیالہ بھیج دیا جاتا۔ آپ کے پاس آنحضرت ؐ کے کچھ موئے مبارک تھے۔ ان کو چاندی کی نلکی میں محفوظ کر رکھا تھا پانی میں اس نلکی کو ڈال دیتے تھے اور وہ پانی مریض کو پلایا جاتا تھا۔ کبھی یہ کرتے کہ بڑے ٹپ میں پانی بھر کر مریض کو بٹھاتے اور اس ٹپ کے پانی میں یہ نلکی ڈال دیتے تھے۔ (قسطانی شرح بخاری ج ۸ ص ۳۸۲)

راوی حدیث حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان بالوں کو دیکھا یہ سرخ تھے۔ (خضاب کی وجہ سے)

مسلم شریف میں ہے:-

فقال هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبة طيالة كسروانية لها لبند ديباج وفرجها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها.

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبہ طیالہ سانی کسروی نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاکوں پر ریشم کیس بخاف (حاشیہ، کناری) لگی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ رسول خدا ﷺ کا جبہ مبارک ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میرے پاس آیا، آنحضرت ﷺ اس کو پہنا کرتے تھے ہم اسے پانی میں دھو کر و پانی اپنے بیماروں کو بغرض شفاء پلا دیا کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۱۹۰ کتاب اللباس والزمینۃ باب تحرم استعمال لآء الذهب والقضة علی الرجال الخ)

عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فلقى الينا حقوة فقال اشعرنها اياه!

حاصل حدیث یہ ہے کہ حضرت ام عطیہؓ حضرت زینب بنت رسول خدا ﷺ کے غسل و کفن کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا تہبند ہمارے پاس بھیجا تا کہ اس کو میت کے جسم سے لگتا ہوا پہنایا جائے (تا کہ اس کی برکت سے متمتع ہوں) (بخاری شریف ص ۱۶۸ پ ۵ کتاب الجنائز باب کیف الاشعار لمیت) فقط و اللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرت ﷺ کے ساتھ لفظ ”سیدنا“ بولنا:

(سوال ۲۹) آنحضرت ﷺ کے اسم گرامی کے ساتھ ”سیدنا“ کا لفظ بولنا بدعت ہے یا نہیں؟

(الجواب) حدیث شریف میں ہے کہ ”انا سید ولد آدم والآخر“ لہذا لفظ ”سیدنا بولنا بدعت نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مدینہ منورہ جانے کا اصلی مقصد کیا ہے؟:

(سوال ۳۰) مدینہ منورہ (زادھا اللہ شرفا و کرامۃ) کی حاضری آنحضرت ﷺ کی زیارت کی غرض سے ہونی چاہئے یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے؟ جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا مشہور مسلک ہے۔

(الجواب) مدینہ طیبہ کی حاضری آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے ہونی چاہئے یہی افضل ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارن پوری ثم المدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ ﷺ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گو شدر حال اور بذل جان و مال سے نصیب ہو اور غرض وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے۔ اور ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے۔ بہتر یہ ہے جو علامہ ابن ہمامؒ نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد

نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔ اور ایسا ہی عارف ملا جامی سے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لئے حج سے علیحدہ سفر کیا اور یہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔ اب رہا وہابیہ کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہئے اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لانا کہ کجاوے نہ کے جاویں مگر تین مسجدوں کی جانب۔“ سو یہ قول مردود ہے اس لئے کہ حدیث کہیں بھی لغت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ صاحب فہم اگر غور کرے تو یہی حدیث بدلالة النص جواز پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ جو علت سے مساجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات سے مستثنیٰ ہونے کی قرار پائی ہے وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریف میں موجود ہے اس لئے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضائے مبارکہ کو مس کئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ و عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور جب فضیلت خاصہ کی وجہ سے تین مسجدیں عموم نہی سے مستثنیٰ ہو گئیں تو بدرجہا اولیٰ ہے کہ بقعہ مبارکہ فضیلت عامہ کے سبب مستثنیٰ ہو۔

ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ سطر کے ساتھ اس مسئلہ کی تصریح ہمارے شیخ العلماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اپنے رسالہ زیادة المناسک کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فرمائی ہے جو بارہا طبع ہو چکا ہے۔ نیز اس بحث میں ہمارے شیخ المشائخ مفتی صدر الدین دہلوی قدس سرہ کا ایک رسالہ تصنیف کیا ہوا ہے جس میں مولانا نے وہابیہ اور ان کے موافقین پر قیامت ڈھادی اور پنج کن دلائل ذکر فرمائے ہیں اس کا نام ہے احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال! وہ طبع ہو کر مشتہر ہو چکا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم (التصدیقات لدفع التلبیسات معروف بمہند ص ۵-۶-۷)

اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک حضوری مدینہ منورہ کے بارے میں مرجوح بلکہ غلط مسلک ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری محض جناب سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے۔ آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین و شہدا کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی ہے اور از قبیل حیات دینیوی بلکہ بہت سی وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔ آپ سے توسل نہ صرف وجود ظاہری ہے کے زمانہ میں کیا جاتا تھا بلکہ اس برزخی وجود میں بھی کیا جانا چاہئے۔ محبوب حقیقی تک وصال اور اس کی رضا صرف آپ ہی کے ذریعہ اور وسیلہ سے ہو سکتی ہے اسی وجہ سے میرے نزدیک یہی ہے کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہئے اور آپ کے توسل سے نعمت قبولیت حج و عمرہ کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ مسجد کی نیت خواہ تبعاً کر لی جائے مگر اولیٰ یہی ہے کہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی نیت کی جائے تاکہ ”لا تحملہ حاجة الا زیارتی“ والی روایت پر عمل ہو جائے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام مکتوب ۴۵ ج ۱ ص ۱۲۹-۱۳۰)

آپ ﷺ کے دست اقدس کو حضرت رفاعیؒ نے بوسہ دیا:

(سوال ۳۱) حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ مدینہ تشریف لے گئے اور آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کی تو سرور کائنات ﷺ کا دست مبارک نمودار ہوا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ حقیقت کہاں تک سچی ہے۔ بحوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں بنیوا تو جروا۔

(الجواب) حضرت امام جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے رسالہ ”شرف ختم“ میں سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ کمال الدینؒ سے اور وہ شیخ شمس الدین جزریؒ سے اور وہ شیخ زین الدین مراغیؒ سے اور وہ شیخ عزالدین احمد فاروقیؒ کے واسطے اور وہ اپنے والد شیخ ابواسحاق ابراہیمؒ سے اور وہ اپنے باپ شیخ عزالدین عمرؒ سے رحمہم اللہ تعالیٰ کہ میں ۵۵۵ھ میں سید احمد رفاعیؒ کے ساتھ سفر حج میں تھا۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور روضہ شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ سے سلام عرض کیا۔ السلام علیکم یا جدی (اے نانا جان! آپ پر سلام) وہاں سے جواب عطا ہوا وعلیک السلام یا ولدی (تجھ پر سلام اے میرے بیٹے) کہ اس کو تمام اہل مسجد نے سنا۔ حضرت سید احمد رفاعیؒ پر وجد شدید نے غلبہ کیا اور بڑی ویر تک رویا کئے اور شدت شوق میں عرض کیا۔ یا جدہ

فی حالة البعد روحی كنت ارسلها

تقبل الارض عسی وھی نا ثبتی

وهذه دولة الاشباح قد حضرت

فامدد یمینک کی تحطی بہا شفتی

یعنی! اے نانا جان! حالت بعد میں اپنی روح کو حضور ﷺ میں بھیج دیا کرتا تھا وہ نائب بن کر زمین بوس ہو جاتی تھی۔ اب جسم کی حاضری کی نوبت آئی ہے سو ذرا اپنا وایاں دست مبارک دیجئے تاکہ میرا لب اس کے بوسہ سے شرف ہو جائے! پس فوراً آپ ﷺ کا دست مبارک چمک اور مہک کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا اور ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی۔ اور سید رفاعیؒ نے اس کا بوسہ لیا۔ (مجمع الجورص ۱۸۶)

اس عظیم الشان واقعہ کی تفصیل باسند کتب معتبرہ میں نقل کی گئی ہے شک و شبہ کی ضرورت نہیں۔ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظاہر ہونا، عقل اور نقل دونوں طریقہ سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اصل فعل باری تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ بندہ کو اس کے ظہور کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح بارگاہ رب العزت میں اس کے تقرب اور اس کی مقبولیت کی شہادت مہیا کی جاتی ہے۔

مرغی کا بیضہ چاروں طرف سے قلعہ کی طرح بند ہوتا ہے۔ اس میں ذرا بھی سوراخ نہیں ہوتا مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی بند قلعہ سے اچانک ایک بچہ نکل آتا ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر قادر و الجلال کی یہی قدرت کا رفرما ہو اور نبی کریم ﷺ کا دست مبارک (جن کی حیات مسلمہ حقیقت ہے) قبر شریف سے باہر نکلے تو اس میں خلاف عقل کیا بات ہے؟ البتہ خلاف عادت ضرور ہے۔ اسی لئے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اولیائے کرام رحمہم اللہ سے جو باتیں ظاہر ہوں وہ کرامت کہلاتی ہیں۔ مگر ولی کی کرامت درحقیقت اس نبی کا

معجزہ ہوتا ہے جس کا یہ امتی ہے اور جن کی اتباع اور پیروی کے صلہ میں اس کو یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ اس طرح پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا وغیرہ بھی کرامتیں ہیں جن کو حسی کرامت کہا جاتا ہے (یعنی جو آنکھوں سے نظر آئیں) یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عموماً حسی کرامتوں ہی کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ مگر اہل کمال کے نزدیک ”کرامت معنوی“ کمال ہے، یعنی شریعت مصطفوی ﷺ پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر ایک موقع پر سنت اور غیر سنت کے فرق کو سمجھ کر سنت رسول ﷺ کی مکمل اتباع اس کا شوق اور اس کی لگن اور دل سے توجہ الی اللہ اور اشتغال باللہ کہ ایک دم اور ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ حضرت محبوب سبحانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ چشتیہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ:-

مجھ کو کئی سال نسبت حق میں قبض تھا۔ آپ کے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قبض کی شکایت کی تو حضرت خواجہ کی توجہ و دعا سے میری حالت قبض ببط سے بدل گئی۔ آپ بھی کچھ توجہ فرمائیں کیونکہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو آپ کے حوالہ کر دیا ہے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس تو اتباع سنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی ان بزرگ پر حال طاری ہوا اور کثرت نسبت اور قوت باطنی کے اثرات سے سرہند شریف کی زمین جنبش کرنے لگی۔ حضرت امام ربانی نے ایک خادم سے فرمایا کہ طاق میں سے مسواک اٹھا لاؤ۔ آپ نے مسواک کو زمین پر پٹک دیا اسی وقت زمین ساکن ہو گئی اور ان بزرگ کی کیفیت جذبی بھی جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے ان بزرگ سے فرمایا کہ تمہاری کرامت سے زمین سرہند جنبش میں آگئی اور اگر فقیر دعا کرے تو انشاء اللہ سرہند شریف کے مردے زندہ ہو جائیں۔ لیکن میں تمہاری اس کرامت (جنبش زمین) سے اور اپنی اس کرامت سے کہ دعا سے سرہند شریف کے تمام مردے زندہ ہو جائیں انشاء وضو میں بطریق سنت مسواک کرنا بدرجہا افضل جانتا ہوں۔ (دیباچہ در لا ثانی شاہ محمد ہدایت علی جیپوری ج ۳ ص ۷۶-۷۷)

حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کامل متقی اور متبع سنت اور بدعت کے سخت دشمن تھے۔ آپ کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی تلاش رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ کرو۔ (البنیان المہشید ص ۴) اور اس محمدی ﷺ طریقہ کی اساس کو سنت کو زندہ کر کے اور بدعات کو مٹا کر مضبوط کرو۔ (ایضاً ص ۸)

کرامت اتباع سنت کا ثمرہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کی اتباع کے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک فضیلت اور ہر ایک کمال آنحضرت ﷺ کی پیروی اور آپ کی شریعت کی تابعداری ہی پر موقوف ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۳۵)

لہذا طریقہ سنت کی اتباع کے بغیر جو کوئی بھی تعجب کی بات دیکھنے میں آئے وہ ہرگز کرامت نہیں استدراج اور شیطانی حرکت ہے۔

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نظروں میں ایسا کمال والا آدمی ہو جو ہوا پر مربعاً چوڑی مار کر آٹھ پالٹی لگا کر بیٹھتا ہو اور پانی پر چلتا ہو تو جب تک تم امتحان نہ کر لو کہ احکام اسلام اور شرعی حدود کی پابندی میں کیسا ہے، ہرگز اس کو نظر میں نہ لاؤ۔

حضرت بسطامیؒ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ شیطان تو ایک جھپک میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ لعنۃ اللہ میں گرفتار ہے۔ (بصائر العتار ص ۶۱۲)

پیشوا، طریقت حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ واصل الی اللہ ہونے کی بے شمار طریقے اور راستے ہیں مگر مخلوق کے لئے تمام راستے بند ہیں۔ اس کے لئے صرف وہی راستہ کھلا ہوا ہے جو اتباع رسول اللہ ﷺ کی شاہراہ ہے۔ حضرت ابو حفص کبیر حدیث رحمتہ اللہ علیہ جو اہل طریقت میں بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اقوال، حالات اور امور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی میزان میں نہیں تولے اور خواہشات نفس کو برا نہ سمجھا تو اس کو بزرگوں کی فہرست میں داخل نہ کرو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ: اے فرزند! آنچہ فردا بکار خواہد آمد متابعت صاحب شریعت است علیہ الصلوٰۃ والسلام والختیہ، احوال و مواجید علوم و معارف و اشارات و رموز اگر بآں متابعت جمع شوند فبہا و نعمت و لا جز خرابی و استدراج تیج نیست۔

یعنی اے فرزند جو چیز کل کو (قیامت میں) کارآمد ہوگی، وہ صاحب شریعت ﷺ کی متابعت اور پیروی ہے۔ درویشانہ حالات اور عالمانہ وجد، علوم و معارف، صوفیانہ رموز و اشارات اگر آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ ہوں تو بے شک بہت بہتر ہیں؟ اور اگر یہ باتیں پابندی شریعت اور اتباع سنت کے جوہر کے بغیر ہوں تو خرابی اور استدراج کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۸۵ مطبع مرتضوی دہلی)

اور فرمایا۔ باوجود مخالفت شریعت اگرچہ برابر سرموئے باشد اگر بالفرض احوال و مواجید دست و ہد داخل استدراج است آخر اور اسوا خواہند ساخت۔ خلاصی برے اتباع محبوب رب العالمین علیہ و علی اللہ من الصلوٰۃ افضلها ومن التسلیمات اکملها ممکن نیست۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۰) یعنی شریعت کے خلاف کرنے کے باوجود چاہے وہ بال برابر ہی ہو، اگر مان لو کہ احوال اور کوائف حاصل ہو جائیں تو وہ سب استدراج شمار ہوں گے، کار پردازان قضا و قدر آخر کار اس کو شرمندہ اور ذلیل کریں گے۔ محبوب رب العالمین ﷺ کی اتباع کے بغیر خلاصی اور نجات ممکن نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۰)

اس زمانہ میں پیرزادے یا ایسے لوگ جن سے کوئی تعجب خیز بات ظاہر ہوئی ہو، غوث، قطب یا پیر تسلیم کر لئے جاتے ہیں، چاہے ان کے عقائد و اعمال کتنے ہی خلاف شرع ہوں چاہے وہ دائرہ منڈے اور سینما کے ایکٹر ہوں (انا اللہ الخ) یہ کتنی بڑی گمراہی ہے حق تعالیٰ فہم سلیم و توفیق صحیح نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزید

کہ ہر گز بمنزل ننخواہد رسید

جس نے پیغمبر ﷺ کے طریقہ کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔

مہمندار سعدی کہ راہ صفا

تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ

سعدی! یہ گمان کرنا کہ پیغمبر ﷺ کی تابعداری کے بغیر راہ راست حاصل ہو جائے گا فقط۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کیا آنحضرت ﷺ بشر نہ تھے؟

(سوال ۳۲) بریلوی رضا خانی مولویوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ بشر یعنی انسان نہ تھے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی بشریت کے قائل ہیں یعنی آپ کو بشر مانتے ہیں وہ لوگ (معاذ اللہ) کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ لہذا خلاصہ فرمائیے۔

(الجواب) حضرت رسول مقبول ﷺ اور دیگر انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا بشر (انسان) ہونا قطعی ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا منکر نص قرآنی و احادیث کا منکر ہے۔

ہمارے نبی آخر الزماں ﷺ تیرہ سو برس پہلے اپنی امت کو جو ضروری پیغام دے گئے تھے کہ تم لوگ مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت مسیحی ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو! (بخاری و مسلم)

افسوس اس پیغام کی نفیض کا یہ ایک نمونہ ہے کہ اہل بدعت آنحضرت ﷺ کی بشریت ہی کے منکر ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ ﷺ کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے خود آنحضرت ﷺ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشر کہیں تاکہ آنحضرت ﷺ کی حقیقت بشریہ کا امت کو علم ہو جائے اور وہ عیسائیوں کی طرح آپ کو الوہیت میں داخل کر کے گمراہی میں مبتلا نہ ہوں!

(۱) حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشراً رسولاً یعنی (اے رسول مقبول) آپ کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں صرف بشر رسول ہوں (سورۃ بنی اسرائیل)

(۲) سورۃ کہف و جم جہدہ میں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم الایۃ۔ یعنی (اے رسول مقبول) آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہی ہوں (فرق یہ ہے کہ) مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ہی ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔

آنحضرت ﷺ کی طرح سابق انبیاء نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح جوابات دیئے تھے۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے۔ قالت رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، یعنی ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم بھی تم جیسے ہی بشر ہیں مگر خدائے تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے (نبوت سے) سرفراز کرتا ہے۔ (سورۃ ابراہیم)

حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے:-

اللہم انما انا بشر اغضب کما یغضبون فایما رجل اذیتها و شتمته او لعنته فجعلها لہ صلوٰۃ و زکوٰۃ و قربۃ تقربہ بہا الیک! الہی میں ایک بشر (انسان) ہوں مجھ کو بھی غصہ آ جاتا ہے جیسا کہ اور انسانوں کو غصہ آتا ہے تو جس کسی مسلمان کو (بغلبہ بشریت) میں تکلیف پہنچاؤں یا اسے برا بھلا کہہ دوں یا اس کے لئے بد دعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت اور سبب ترکیہ اور قربت کا ذریعہ بنا دیجو (جس سے آپ اس کو

اپنا مقرب بنالیں) اور حدیث شریف میں ہے۔ عن أم سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه قد صدق واقتضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليترکها۔

یعنی حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ دو فریق اپنا جھگڑا لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ (انما انا بشر) میں ایک بشر ہی ہوں میرے پاس لوگ اپنا جھگڑا (مقدمہ) لے کر آتے ہیں ممکن ہے کہ ایک فریق اپنے دلائل صفائی سے پیش کرنے میں چالاک اور چرب زبان ہو میں سمجھ جاؤں کہ اس نے سچ کہا ہے اور اس بنا پر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں (مگر یاد رکھو) اس طریقہ سے جس کو بھی لاعلمی میں دوسرے کا حق دلوادوں تو وہ (اس کے لئے حلال نہیں بلکہ) جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔

(ابواب المظالم والقصاص باب اثم من خاصم في باطل وهو بعلمه صحيح بخاری ج ۹ ص ۳۳۲ اور پ ۲۹ ج ۲ ص ۱۰۶۲) عینی شرح بخاری ج ۱ ص ۲۵۷ شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۲۸۷

اور ایک روایت میں ہے۔ عن رافع بن خديج قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امر تكلم بشي من امر دينكم فخذوا به واذا امر تكلم بشي من رأي فانما انا بشر۔ رواه مسلم (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۸ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

حضرت رافع خدیج سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کھجور کی تاثیر کیا کرتے تھے (یعنی اس تصور کی بنا پر کہ کھجوروں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ایک کا قلم دوسرے میں لگاتے تھے) آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ حضرات انصار نے جواب دیا کہ یہی طریقہ ہے اور ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرات انصار نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ (مگر) اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”انما انا بشر“ میں ایک بشر ہی ہوں۔ جب میں دین کے معاملہ میں کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لو اور اس پر عمل کرو (وہ من جناب اللہ ہوگا) اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں تو میں ایک بشر ہی ہوں (اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ حضرات کو بھی رائے دینے کا حق ہے۔)

حضرت زید بن ارقم سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے:-

قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً بماء يدعى حما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا يا أيها الناس فانما انا بشر يو شك ان يأتي رسول ربى فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين الخ (مسلم شریف باب من فضائل على بن أبى طالب

(رضی اللہ عنہ ج ۲ ص ۲۷۹)

یعنی آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر ”غدر خیم“ کے پاس پہنچ کر یہ خطبہ دیا۔ اما بعد! لوگو! سن لو میں بھی ایک بشر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کو لبیک کہدوں۔ میں تمہارے درمیان دواہم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں الخ۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۷۹)

آنحضرت ﷺ کو کئی مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا (ﷺ) انما انا بشر انسی کما تنسون فاذا نیست فذکرونی۔ یعنی میں بھی ایک بشر ہی ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں میں بھول جاؤ تو یاد دلایا کرو۔ الحدیث۔

ایک اور حدیث میں ہے: عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخسف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احد کم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر۔ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۲۰ باب فی اخلاقہ وشمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے۔ اپنے کپڑے سی لیتے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھروں میں کرتے ہو۔ حضرت عائشہؓ نے مزید فرمایا۔ کان بشر امن البشر یعنی آنحضرت ﷺ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے (گھر کے کاموں میں اسی کا ظہور ہوتا تھا)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اے برادر محمد ﷺ! ہاں علوشاں بشر بود وہ داغ حدوث و امرکان مقسم۔ یعنی اے برادر! حضرت محمد ﷺ عالی شاں ہستی ہونے کے باوجود بشر تھے حدوث و امرکان سے داغدار تھے۔ (مکتوب نمبر ۱۰۳ ص ۱۷۷)

دوسرے ایک مکتوب میں انبیاء کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ خود را بشر مثل سایر بشری گفتند! یعنی انبیاء علیہم السلام دوسرے انسانوں کی طرح اپنے آپ کو بشر کہتے تھے (مکتوب نمبر ۱۶ ج ۱ ص ۱۷۱) اور مصنف ”قصیدہ بردہ“ فرماتے ہیں۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ آنحضرت ﷺ کے متعلق ہمارے علم کی آخری پرواز (پہنچ) یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ خدا کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ (قصیدہ بردہ)

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

شیخ ابن ہمام (علم عقائد کے امام) فرماتے ہیں۔ ان النبی انسان بعثہ اللہ بتبلیغ ما اوحی الیہ (مسامرہ ص ۱۹۸) یعنی بے شک نبی انسان ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اس لئے مبعوث فرماتے ہیں کہ ان کو جو کچھ وحی سے بتایا جائے اس کی تبلیغ کریں۔

ان آیات۔ احادیث اور اقوال بزرگان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ بے شک بشر اور انسان تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کی بشریت کے قائل کو کافر سمجھنا، کافر کہنا اور خارج از اسلام بتانا قطعاً غلط اور باطل ہے بلکہ مفتی بغداد علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی البغدادی نے اپنی مشہور کتاب تفسیر روح المعانی میں ایک فتویٰ نقل کیا ہے

جس میں اس کو کافر قرار دیا گیا ہے جو آنحضرت ﷺ کی بشریت کا انکار کرے۔

وقد سئل الشيخ ولي الدين العراقي هل العلم يكونه صلى الله عليه وسلم بشراً من العرب شرط في صحة الايمان او من فروض كفاية فاجاب انه شرط في صحة الايمان ثم قال فلو قال شخص او من برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادري هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن او لا ادري هل هو من العرب او من العجم فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن.

یعنی حضرت شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا صحت ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بشر جانے۔ یا یہ جاننا فرض کفایہ ہے کہ بعض کا جان لینا کافی ہو جائے گا؟ تو جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ کو بشر جاننا اور سمجھنا صحت ایمان اور شرائط اسلام میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یوں کہدے کہ میں ایمان لایا آنحضرت ﷺ کی رسالت پر اور آپ ہی تمام مخلوق کے نبی ہیں مگر مجھے یہ خبر نہیں کہ آپ ﷺ بشر تھے یا ملائکہ میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔

(تفسیر روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۱ پ ۲ قالہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی تفسیر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً الخ رقم الایۃ ۱۶۳)

غرض یہ کہ آنحضرت ﷺ کی بشریت کے بارے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں مگر یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ آپ ﷺ صرف بشر ہونے میں دوسرے انسانوں کی طرح تھے نہ کہ تمام صفات و کمالات میں!

چہ نسبت خاک را با عالم پاک!
حقیقت یہ ہے کہ آپ کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے پتھروں میں یاقوت! یاقوت ذات کے اعتبار سے پتھر ہے مگر یاقوت اور دوسرے پتھروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی شان یہ ہے کہ ”بشر لا کالبشر و لکن کالیاقوت بین الحجر“ آپ ﷺ بشر تو ہیں مگر اور انسانوں کے مانند نہیں ہیں بلکہ آپ انسانوں میں ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت ہوا کرتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو وہ بھی پتھر ہی ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے یاقوت میں اور دوسرے پتھروں میں! واقعی سچی بات ہے۔

گفتہ	اینک	مابشر	ایناں	بشر
ماوایشاں	بستہ	خوانیم		وخور
این	نداستند	ایشاں		از غمی
درمیان	فرقے	لود	بے	مفتہا

(ایواء الیتامی ص ۲۶)

آنحضرت ﷺ بشر ہی ہیں مگر مجموعہ بشر سے عالی مرتبت افضل و اکمل اور اقدس و اطہر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو سند نبوت و اکرام سے نوازا اور وہ باطنی، ظاہری، دنیوی، اخروی خوبیاں، محاسن اور کمالات عطا فرمائے جو کسی بھی

انسان کے لئے ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا وہ کسی بھی نبیؐ کو یا ملک مقرب کو عطا نہیں ہوا۔ جبرائیل امینؑ نے بھی شب معراج میں ایک خاص مقام پر آ کر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا۔

اگر ایک سر موئے بر تر پر
فروغ تجلی بسوزد پر

بہر حال جس طرح آپ ﷺ کو بشر ماننا جزو ایمان ہے۔ ایسے ہی آپ ﷺ کی بشریت کو ہر بشر سے بالا اور مقدس ماننا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ کا بول و براز ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بہتر ہوتی تھی۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔

”فرمان مصطفویٰ“ نامی ہینڈ بل (اشتہار) غلط ہے!

(سوال ۳۳) کچھ دن ہوئے میرے نام بغیر نام و پتہ کے کچھ کاغذ آئے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو حضور ﷺ نے خواب میں بشارت دی ہے کہ مسلمانوں کو کہہ دو نماز پڑھیں، قیامت آنے والی ہے۔ اس مضمون کو نقل کر کے دس آدمیوں کو پہنچاؤ گے تو تجھ کو بہت نفع ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ ایک شخص نے ایسا کیا تو پندرہ ہزار روپے ملے۔ اور ایک شخص نے اس طرح پرچے نہ لکھے تو اس کا لڑکا مر گیا۔ بہت سے لوگ اس طرح سے (خط لکھتے ہیں تو ایسے خطوط لکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اسی طرح ”فرمان مصطفویٰ“ والا اشتہار وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے، جو اس وقت خط کے ساتھ ارسال خدمت ہے۔

(الجواب) ”فرمان مصطفویٰ“ نامی یہ اشتہار اور وصیت نامہ بالکل مصنوعی اور بناوٹی (جعلی) ہے۔ کسی چالاک مخالف اسلام (یہودی یا کسی اور دشمن اسلام) کا یہ ایک پینترہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرے اور ان کے اعتقاد کمزور کرے کہ جب وصیت نامہ میں لکھنے کے مطابق واقعات نہ ہوں گے (جیسا کہ ۱۳۸۰ھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خروج و جال وغیرہ) تو مسلمانوں کے عقائد و انواڈول ہو جائیں گے۔ اور آنحضرت ﷺ کی دوسری پیشگوئیوں سے بھی وثوق اور بھروسہ اٹھ جائے گا بلکہ آپ ﷺ کے نبی ہونے میں بھی شک و شبہ کرنے لگیں گے اس چیز کو بھولے بھالے مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ نماز، روزہ، توبہ وغیرہ کا دلکش ذکر دیکھ کر دھوکہ میں پھنس جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسے اشتہارات چھپوا کر، قریہ اور بستی بستی خطوط لکھ لکھوا کر، غلط باتوں کو چھپوا کر مال و ایمان کی بربادی کے موجب بن جاتے ہیں۔ ایسے اشتہارات و خطوط لکھنے سے نفع ہونے، اور نہ لکھنے سے جانی و مالی نقصان ہونے کا عقیدہ رکھنا موجب گناہ اور نادانی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ضرور بچنا چاہئے! فقط۔

راندیر میں تبع تابعین رحمہم اللہ:

(سوال ۳۴) راندیر میں آپ کی بڑی جامع مسجد کے متصل تبع تابعین کے چار مزارات ہیں یہ تمام مرد ہیں یا ان میں کوئی عورت بھی ہے نام کیا ہیں کس سنہ میں آئے تھے وغیرہ سند تفصیل سے مطلع کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔

(الجواب) ۱۳۴۳ھ میں احقر یہاں امام بن کر آیا اس وقت ضعیف العمر نمازیوں سے سنا تھا کہ تقریباً ۵۰ سال پہلے

کانپور سے کوئی بزرگ آئے تھے ان کا بیان تھا کہ مجھ کو بشارت ہوئی ہے کہ راندیر میں حضرات تبع تابعین رحمہم اللہ کی چند قبریں ہیں جگہ کی تعیین بھی انہوں نے فرمائی اور کہا کہ مجھ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے اسی جگہ ان کی قبریں ہیں چنانچہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چار قبریں بنا دی گئیں تب سے مشہور ہے کہ یہ تبع تابعین کی قبریں ہیں۔ اس کی سوا اور کوئی سند اور نام وغیرہ تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ شہرت عوام ہے درجہ تحقیق کو نہیں پہنچی اور کسی سلسلہ روایت کے نہ ہونے کی بنا پر لا ینصدق ولا ینکذب کے درجہ میں ہے۔ فقط واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

آنحضرت ﷺ کے والدین کی وفات کب ہوئی؟

(سوال ۳۵) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عظام از روئے فرمان اللہ و رسول اللہ (ﷺ) کے اس مسئلہ میں کہ ابوبین کریمین و جد امجد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دور رسالت سے پہلے وفات پا گئے یا بعد میں؟

(الجواب) آنحضرت ﷺ کے ابوبین میں سے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے اور والدہ ماجدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ آپ کی عمر مبارک چھ ۶ سال کی تھی اور دور رسالت تو ۴۰ سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابوبین نے دور رسالت نہیں پایا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب (کتبہ السید عبدالرحیم لاچپوری غفرلہ ولوالدیر۔)

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کا اسلام:

(سوال ۳۶) اور یہ حضرات مسلمان ہیں یا نہیں؟

(الجواب) اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔ اس نازک بحث میں پڑنا نہیں چاہئے۔ اس کا عقیدہ سے تعلق نہیں اس لئے سکوت بہتر ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرت ﷺ کے والدین کے لئے ایصال ثواب:

(سوال ۳۷) ان حضرات کے لئے ایصال ثواب و دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب) بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں۔ مسئلہ اختلافیہ اور نازک ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ولی ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو شخص پابند شرع نہ ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے شخص سے خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے؟

(سوال ۳۸) آج کل قصبہ خیرالو (ضلع مہسانہ، گجرات) میں ایک باپو (بناوٹی پیر) ظاہر ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے

(۱) علامہ شامی نے دونوں اقوال ذکر کر کے کہا کہ اس مسئلہ میں توقف کیا جائے یہ ان مسائل سے ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا وبالجملة کما قال بعض المحققین انه لا یبغی ذکر هذه المسألة الا مع مزید الادب ولیست من المسائل التي یضر جهلها أو یسال عنها فی القبر او فی الموقف فحفظ اللسان عن التکلم فیها الا بخیر اولی واسلم. شامی ج ۲ ص ۱۸۵ باب نکاح الکافر۔

اور عوام کا بھی تاثر یہ ہے کہ ان کی پھونک کا اثر ایک میل تک پہنچتا ہے۔ اور ایک میل کے احاطہ میں بوتلوں وغیرہ میں جو پانی بھر کر رکھا جاتا ہے اس میں ازلہ مرض کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا سنا گیا ہے کہ ہزاروں مرہون شفا یاب ہوئے ہیں، عوام اس باپو (مصنوعی پیر) کو خدا کا ولی اور ان کی پھونک کو کرامت سمجھتے ہیں اور پانی پر دم کرانے کے لئے مردوزن کا اثر دھام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ باپو صاحب نہ نماز کے پابند ہیں اور نہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ متبع سنت ہیں، واڑھی بھی نہیں رکھتے نامحرم اجنبی عورتوں سے ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ روکتے بھی نہیں تو کیا ان کو ولی اور ان کی پھونک کو کرامت کہہ سکتے ہیں؟ مینو اتو جروا۔

(نوٹ) عالیپور، لاچپور، اور سورت شہر وغیرہ کے مسلمانوں کے سوالات کا یہ خلاصہ ہے (۱۲)۔

(الجواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً و یا اللہ التوفیق:۔ یہ فتنہ کا زمانہ ہے خدا محفوظ رکھے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ بھی اس سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے۔ ”هذا آخر الزمان اللهم انا نعوذ بك من شره“ یہ آخری زمانہ ہے اے خدا ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ (ملفوظات مع فتح ربانی ص ۶۶۵)

جمع الجوامع میں حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں شیطان بزرگوں کی صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا (معاذ اللہ) آنحضرت ﷺ کی وفات سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ علامت صغریٰ ہیں، اور امام مہدی کے ظہور سے نفع صورت تک جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ علامت کبریٰ ہیں، لوگوں کا ایمان یقین ابھی سے ڈانوا ڈول ہے، اور ”بمسلمان اللہ اللہ بابرہمن رام رام“ جیسی حالت ہو رہی ہے اور باپو کی پھونک پر فریفتہ ہو کر نمازیں، جمعہ اور جماعات قربان کر رہے ہیں، بے حیائی، بے پردگی بے شرمی کا مظاہرہ کر کے شیطانی دام میں پھنس کر خدا کی لعنت کا شکار بن رہے ہیں ابھی ان کی یہ حالت ہے تو جب قیامت کی علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی، دجال نکلے گا اس کے کرشمے نہایت حیرانگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ اس کی جنت جہنم بھی ہوگی، ماننے والوں کو جنت میں اور اس کی تکذیب کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، قحط سالی ہوگی کسی کے پاس انانج غلہ نہ ہوگا اور اس وقت اپنے مطیعین کو انانج دے گا بارش برسائے گا، انانج پیدا کرے گا، مدفون اور مخفی خزانے اس کے حکم کے تابع ہوں گے، اس وقت باپو کی پھونک سے متاثر ہونے والوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایسے ضعیف الایمان اور ڈانوا ڈول مسلمان اپنا ایمان کس طرح محفوظ رکھ سکیں گے؟

اس میں کلام نہیں کہ قرآنی آیات، اسمائے الہی اور جائز عملیات تعویذ جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے (جو کفریہ اور شرکیہ کلمات سے بری اور پاک ہوں اور جن کے معانی سے واقف ہو علاج کیا جاسکتا ہے۔)

حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لئے شفا (دوا علاج) بھی ضرور اتاری ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داءً الا انزل له شفاءً رواہ البخاری (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۷ کتاب الطب والرقی)

عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل داء دواء فاذا

اصیب دواء الداء براء باذن اللہ۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۷ کتاب الطب والرقی) حضور اقدس ﷺ نے آشوب چشم، پھوڑا پھنسی اور ڈنگ وغیرہ کے لئے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ حضرت عوف بن مالک کا بیان ہے کہ ہم قبول اسلام سے پہلے جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو ہم نے بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا یا رسول اللہ! جھاڑ پھونک کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اپنا منتر سناؤ، جس منتر میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عوف بن مالک الا شجعی رضی اللہ عنہ قال کنا نرقی فی الجاهلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۸ ایضاً)

کلام اس میں ہے کہ ایک پھونک سے ہزاروں لاکھوں انسان فیض یاب ہوتے ہیں اور ایک میل تک پانی میں تاثیر شفا پیدا ہوتی ہے اول تو یہ صحیح نہیں تو ہم پرستی۔ ضعیف الاعتقادی، اور یقین فاسد کا نتیجہ ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی عادت محال ہے۔ اور خلاف عادت ہونے کی وجہ سے شرعی اصطلاح میں اسے (خرق عادت) کہا جائے گا اگر ایسی خرق عادت چیز کسی نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں حضور اکرم ﷺ نے زمین پر سے مٹی لے کر ”شاہت الوجہ“ پڑھ کر دم کیا اور وہ دشمن کے فوج کی طرف پھینکی جو ہر کافر کے آنکھ میں پختی جس سے وہ آنکھیں ملنے لگے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، یعنی آپ نے مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی (ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سورۃ انفال پارہ نمبر ۹)

اور اگر ایسی کوئی خرق عادت چیز خدا کے ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ اور اگر فاسق و فاجر سے ظاہر ہو تو وہ استدراج (شیطانی جال) ہے۔

صورت مسئلہ میں جب باپ نما یا جماعت کے پابند نہیں، بلکہ نماز کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اور اس کی ڈاڑھی بھی نہیں۔ (جو جملہ انبیاء علیہم السلام کی متفقہ قدیم سنت ہے) تو یہ فاسق ہیں۔ اور فاسق ولی نہیں ہوتا لہذا اگر اس سے کوئی کرشمہ ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں استدراج شیطانی جال، سفلی عمل اور سحر ہے لہذا اس کے پاس جانا اور اس سے ملنا اور اسکے دم کردہ پانی کو متبرک سمجھ کر پینا جائز نہیں، اسی میں ایمان و عقائد کی حفاظت ہے۔

حضرت مولانا شیخ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ (صاحب تفسیر حقانی) فرماتے ہیں:-

”عوام کو کرامت اور استدراج میں تمیز نہیں۔ اس لئے بے نماز، شراب خوار فاسقوں کی خارق عادت باتیں دیکھ کر ان کے مطیع ہو جاتے ہیں اور ان خوارق کو کرامت اور اس فاسق کو ولی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ولی کا درجہ مومن صالح کے بعد ہے اعی جب مومن صالح ہو لیتا ہے اس کے بعد ذات و صفات الہی کا عارف ہو کر لذات ترک کرتا ہے اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوتا ہے تو جذبہ شوق الہی اسے بارگاہ کبریا میں کھینچ لے جاتا ہے تب وہ خاصان درگاہ میں شمار کیا جاتا ہے پھر اس وقت اس سے جو خوارق ظہور میں آویں ان کا نام کرامت ہے اور یہ شخص ولی ہے اور اگر اس درجہ کو نہیں پہنچا بلکہ فقط مومن صالح ہے تو اس کے خوارق کرامت نہیں اور اصطلاح میں یہ شخص ولی نہیں

پھر جو سرے سے مؤمن صالح ہی نہیں بلکہ کبار میں مبتلا ہے یا مؤمن ہی نہیں وہ ہرگز ولی نہیں اور اس کے خوارق دام شیطانی ہیں کرامت نہیں بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ (عقائد اسلام ص ۱۵۲ ص ۱۵۴ باب الفصل نمبر ۱۰)

خدا کا مقبول بندہ وہ ہے جو ذات باری اور صفات الہی کا عارف ہو اس کی طاعت ہو عبادت کا پابند ہو، متبع سنت ہو، گناہ سے بچتا ہو، محارم و شبہات سے اجتناب کرتا ہو ایسے انفس قدسیہ کو "اولیاء اللہ" کہتے ہیں۔ ابو حفص کبیر حداد کا فرمان ہے "جس نے اپنے اقوال و احوال قرآن و سنت رسول اللہ ﷺ کے ترازوں میں نہیں تولے اور نفسانی خواہشات کو برا نہیں سمجھا تو وہ خدا کے نیک اور مقبول بندوں میں نہیں ہے۔

(البلاغ المبین فارسی ص ۴۶)

عارف باللہ شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کو عجیب و غریب باتیں ملی ہیں، ہو ایسے اڑتا ہے، قضاء میں چارزانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ پانی پر چلتا ہے تو جب تک وہ شریعت اور طریقہ سنت کا پابند نہ ہو اسے خیال میں نہ لاؤ۔ شیخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کہ مشائخ ملقب سلطان العارفین است نیز فرمودہ لو نظر تم الی رجل اعطی انواعاً من الکرامات حتی یتربع فی الهواء او یمشی علی الماء فلا تعتبروا به حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامروالنہی وحفظ الحدود واداء احکام الشریعہ (البلاغ المبین فارسی ص ۴۶) اور (رسالہ قشیریہ ص ۱۵)

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:- الطرق الی اللہ تعالیٰ کلھا مسدودۃ علی الخلق الا من اقتفی اثر الرسول یعنی وصول الی اللہ کے جملہ طرق سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے بغیر بند اور باطل ہیں۔ (قشیریہ ص ۲۰) (البلاغ المبین ص ۴۶)

حضرت ابو عبد اللہ حارث بن اسدی محاسبی فرماتے ہیں۔ من صح باطنہ بالمراقبۃ والاخلاص زین اللہ ظاہرہ بالمجاهدۃ واتباع السنۃ ترجمہ:- جس کا باطن مراقبہ اور اخلاص سے درست ہو گیا تو خدا پاک اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت سے مزین فرماتا ہے (رسالہ قشیریہ ص ۱۳) (البلاغ المبین ص ۴۶)

حضرت ابوسعید خرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کل باطن یخالفہ الظاہر فہو باطل ہر باطن جس کا ظاہر مخالفت کرے (یعنی ظاہر باطن کی مطابق نہ ہو) تو وہ باطل اور مردود ہے (رسالہ قشیریہ ص ۲۳، البلاغ المبین ص ۴۵)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یقول من علامات المحب لله عزوجل متابعة حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ و افعالہ و اوامرہ و سننہ۔

یعنی حب الہی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ خدا کے حبیب ﷺ کی اتباع آپ کے اخلاق و اعمال اور ارشادات و سنتوں میں ہو (رسالہ قشیریہ ص ۹)

حضرت شیخ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ ایک بزرگ کی شہرت سن کر زیارت کے لئے گئے وہ بزرگ اتفاق سے گھر سے مسجد آ رہے تھے ان کو قبلہ کی جانب تھوکتے ہوئے دیکھا تو حضرت بایزید بسطامی ملاقات کئے بغیر ہی واپس

چلے آئے اور فرمایا کہ جس کو رسول خدا ﷺ کے آداب (قبلہ کی حرمت) کا پاس نہیں ہے تو اس کی بزرگی کا کیا اعتبار۔ رسالہ قشیریہ میں ہے۔

يقول سمعت ابي ، يقول قال لي ابو يزيد قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذي قد شهير نفسه بالولاية و كان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد فمضينا اليه فلما خرج من بيته رمى ببصاقه تجاه القبلة فانصرف ابو يزيد و لم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على ادب من آداب رسول الله صلى الله وسلم فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه . (رسالہ قشیریہ ص ۱۵)

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔ کل حقیقة لا يشهد لها الشرع زندقة . یعنی ہر وہ حقیقت جو شریعت محمد ﷺ کے خلاف ہو وہ گمراہی اور بددینی ہے۔ (البلاغ المبین ص ۴۵)

ارشاد خداوندی ہے وذروا اظہار الاثم و باطنہ اور تم ظاہری و باطنی گناہ کو چھوڑ دو (سورہ انعام ص ۸) یعنی ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو جن کا تعلق بیرونی اعضاء جسمانی (کان، ناک، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ) سے ہے۔ اور اندرونی گناہ بھی جن کا تعلق محض دل اور اندرونی جذبات نفس سے ہے۔ (تفسیر مظہری ص ۲۰۴ جلد نمبر ۴ اردو) باطن کا اثر ظاہر پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ظاہر اور باطن میں ایسا قوی رشتہ ہے کہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح میں اور ایک کی خرابی دوسرے کی خرابی میں مؤثر ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔ بدنی ظاہری اعمال خیر کی بجا آوری کے بغیر دل کی درستگی کا دعویٰ رو باطل ہے جس طرح دنیا میں جسم بلا روح کے ہونا ناممکن ہے اسی طرح احوال بدنی ظاہری اعمال خیر کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانہ میں بیشتر اس قسم کی مدعی بنے ہیں۔ خدا پاک اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں ملحدانہ عقائد سے بچائے (مکتوبات امام ربانی ص ۵۳، ۵۴ ج ۱ فارسی، مکتوب نمبر ۳۹)

جو کوئی پابند شرع اور تبع سنت نہ ہو وہ کبھی خدا کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا، اور اس سے کوئی عجیب بات ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ سحر اور استدراج ہے، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعہ بھی عجیب اور حیرت انگیز باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اس میں اسلام کی بھی قید نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ قال ابن حجر انه ناظر صوفی برهما فطار البرهمی فی الجوف ارتفعت اليه نعل الشيخ و الناس ينظرون . یعنی ایک صوفی کا ایک جوگی کے ساتھ مناظرہ ہوا تو جوگی ہوا میں اڑنے لگا اس کے پیچھے صوفی نے اپنی کھڑاؤں پھینکی اور عوام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، (البصائر ص ۴۱۲ عربی، بصیرت نمبر ۴۷)

حضرت ابو یزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی ایک ہی شب میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان پل بھر میں مشرق سے مغرب پہنچتا ہے (تو یہ کوئی کمال اور حق ہونے کی دلیل نہیں) حالانکہ وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہے۔ وقيل له فلان يمر في ليلة الى مكة فقال: الشيطان يمر في لحظة من المشرق الى المغرب وهو في لعنة الله تعالى (البصائر ص ۴۱۲ بصیرت نمبر ۴۷)

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ اگر اتباع رسول کے ساتھ کمالات

ہوں تو خوب و گرنہ سوائے استدراج کے کچھ نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۹۵) اور تحریر فرماتے ہیں۔ ”جو کوئی شرعی احکام کی بجا آوری میں چست نہیں بلکہ ست ہے تو خدا کی معرفت سے محروم ہے اور جو کچھ اس کے خیال فاسدہ میں ہے وہ بیچ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور استدراج و شیطانی کید ہے جس میں جوگی و براہمن..... اس کا شریک ہے یعنی ایسی باتیں جوگی و براہمن میں ہوتی ہیں۔ (ج ۲ ص ۱۰۹ مکتوب نمبر ۵۵ فارسی) (اردو ج ۲ ص ۱۸۱)

گجرات بالخصوص شہر سورت کے ہزار ہا مسلمانوں کے پیرومرشد حضرت مولانا الحاج شاہ محمد ہدایت علی نقش بندی مجددی جیپوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

جو متبع سنت ظاہر باطن میں ہو وہی متقی ہے اور خدا کا ولی ہے اور جو باوجود ہوش و تمیز ہونے کے پیروی چھوڑے ہوئے ہے ہرگز خدا کا ولی نہیں ہو سکتا، چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

خلاف پیمر کے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

ترجمہ:- جس کسی نے نبی کریم ﷺ کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا۔ اس زمانہ میں اکثر اپنی وضع و قطع خلاف شریعت رکھتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا یا گاہے گاہے پڑھنا یا اڑھی چڑھانا یا منڈوانا یا کتر و اندا مونچھوں کو بڑھالینا، پائینچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ شریعت پاک میں چاروں ائمہ شریعت و ائمہ طریقت کے نزدیک ایسا شخص فاسق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف کرنے سے عرش معلیٰ کا گنپتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین (بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا)..... لیکن جاہل ایسے لوگوں کو خدا کو ولی جانتا ہے اور وہ فاسق پیر اپنی ولایت کا اثبات جاہلوں کی زبان سے سن کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں جاہل یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب (بابو) نماز پنجگانہ مکہ شریف میں پڑھتے ہیں اس لئے یہاں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

پس اے عزیز! ایسے لوگوں سے جو فاسق ہوں اور خدا ان کو اپنا دوست نہ فرمائے ان سے بیعت نہ ہونا چاہئے اور ان کی صحبت سے بچنا چاہئے کیونکہ فائدہ۔ مفقود اور نقصان ظاہر ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

دست ناقص دست شیطان است و دیو
زانکہ اندر دام و تکلیف است و ریو

ترجمہ:- ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں سراسر مکاری اور تکلیف ہے اور صحبت میں ان کی نہ بیٹھنا چاہئے۔ اگرچہ ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوں کہ شریعت میں ان کو استدراج کہتے ہیں جیسے دلوں کا حال بیان کرنا۔ دلوں پر اثر ڈالنا، غائب چیزوں کا بتا دینا، خود غائب ہو جانا، تیر کی کی بن جانا، ہوا میں اڑنا یہ سب صفات شیطان لعین و جوگیاں اور ہرمان ہند اور فلاسفہ یونان میں بھی ہوتی ہیں اگر انہیں چیزوں کا نام ولایت ہے تو شیطان کفار کو بھی ولی کہنا لازم آئے گا۔ ولایت قرب حق اور یقین کامل اور کثرت محبت خدا اور رسول (ﷺ) و اتباع حبیب خدا (ﷺ) کا نام ہے۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے بھی صاف شناخت (پہچان) ناقص اور کامل کی بیان فرمائی ہے۔

(۱) اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نہ باید داد دست

ترجمہ:- بہت سے شیطان آدمی کی شکل میں ہیں پس ہر شخص کے ہاتھ میں بغیر تحقیق کے ہاتھ نہ دینا چاہئے (یعنی بیعت نہ کرنی چاہئے)

(۲) ہر کہ اواز کشف خود گوید سخن

کشف اور افکش کن بر سر بزن!

ترجمہ:- جو کچھ اپنے کشف سے بات کہے۔ تو اس کی کشف کی جوتی اس کے سر پر مار دے۔

(۳) ما برائے استقامت آدمیم

نہ پئے کشف و کرامت آدمیم

ترجمہ:- ہم شریعت کے احکام پر پابند و مضبوط رہنے کو آئے ہیں۔ نہ کہ کشف و کرامت کے واسطے آئے ہیں۔

عروۃ الوثقی حضرت خولجہ محمد معصوم سرہندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ صحبت نا جنس مخالف سے بچے اور بدعتی کی صحبت سے بھاگ اور جو مسند شیخی پر بیٹھا ہے اور اعمال اس کے سنت کے خلاف ہوں۔ زیہ ہمار الف زیہ ہمار اس سے دور ہو بلکہ اس کے شہر میں بھی مت رہ شاید کبھی تیرا رجحان اس طرف ہو جائے اور تیرے عقائد میں فرق آجائے وہ پیر چور ہے چھپا ہوا، اور جال ہے شیطان کا اگرچہ اس سے خرق عادات طرح طرح کے دیکھے تو اور دنیا سے بے تعلق پائے تو بھاگ اس کی صحبت سے جیسے کے بھاگتے ہیں شیر سے مقصد شریعت و طریقت، حقیقت، معرفت سب کا یہ ہے کہ بندہ خاکی کی بخشش ہو جائے اور اس کا پہلا ذریعہ شریعت کی اتباع ہے اور اعمال شریعت میں خلوص پیدا ہو جانا یہ طریقت ہے، کسی کے حال و قال کشف و کرامت پر انحصار بخشش کا نہیں ہے۔ جو حال یا کشف یا خرق عادات متقی سے ظاہر ہوں وہ نور ہے اور اس کو کرامت اور برکت کہیں گے اور جو خلاف شرع لوگوں سے ایسے باتیں ظاہر ہوں اس کو استدراج کہیں گے (معیار السلوک و رافع الادہام والشلوک ص ۲۹، ص ۳۲، ص ۳۳)

شیخ ابوالنصر موسیٰ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے چند دن جنگل میں قیام کیا وہاں پانی نہیں تھا چند روز پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور پیاس کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک ابر نے سایہ کیا اور اس سے تھوڑی بارش ہوئی جس سے قدرے سکون ہوا اس کے بعد اسی بادل میں سے روشنی نمودار ہوئی اور سب جگہ پھیل گئی اور اس سے ایک عجیب شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں تجھ پر ان سب چیزوں کو حلال کرتا ہوں جو تمہارے سوا دوسروں پر حرام کی ہیں، بادل چاہے کھاؤ اور جو شوق ہو وہ کرو یہ سن کر میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے ملعون دور ہو کیا بکتا ہے، تو فوراً وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی اور وہ صورت دور ہو گئی اور کہا اے عبدالقادر تو نے علم و فہم کی وجہ سے جو احکام الہی حاصل کئے ہیں ان کے ذریعہ تو نے نجات حاصل کی ہے (ورنہ) اسی جگہ تیری جیسے ستر بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا اے

کعبت یہ خدا کا فضل ہے (البلاغ المبین فارسی ص ۳۳، ۳۵)

قصبہ ویسما (WESMA) میں ایک کھجور کے درخت کا کرشمہ

”سوت سے دس ۱۰ پندرہ ۱۵ میل کے فاصلہ پر (قصبہ ویسما میں) ایک کھجور کا درخت آفتاب کی رفتار کے مطابق متحرک ہوتا تھا۔ دوپہر میں آفتاب ڈھلنے پر وہ بھی جھکتا تھا جب آفتاب غروب ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتا صبح جب آفتاب طلوع ہوتا تو وہ حرکت میں آ کر کھڑا ہوتا تھا دوپہر تک، آفتاب کی رفتار پر چلتا اور غروب کے وقت سو جاتا (اس کا یہ کرشمہ دیکھ کر ہنود اور مسلمان جہلاء اس شیطانی حرکت کو کرامت سمجھ کر نذر اور منت ماننے لگے، ناریل اور پھول چڑھانے لگے، لاچپور کے مشہور بزرگ حضرت صوفی صاحب (قدس سرہ) نے اس درخت پرستی کو دیکھ کر رات میں اپنے شاگردوں کے ہمراہ وہاں پہنچ کر اس درخت کو باوجود پولیس کے بندوبست (وپہرہ) کے جڑ سے کاٹ کر اکھاڑ دیا۔ (باغ عارف ص ۴۰۱)

باپو کی پھونک سے فائدہ ہوتا ہے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، باطل چیزوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ محترمہ کی آنکھ میں تکلیف تھی ایک یہودی عالم سے تاگے پر منتر پڑھوا کر گلے میں لٹکا لیا جس سے سکون ہو گیا حضرت ابن مسعودؓ نے اس تاگے کو توڑ دیا بیوی نے کہ اس سے مجھے آرام ہے تکلیف سے میری آنکھیں نکل پڑتی تھیں اس سے مجھے بہت سکون ہے آپؐ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کریدتا تھا جب بیوی نے عمل کیا تو شیطان نے کریدنا چھوڑ دیا تمہارے لئے حضور اکرم ﷺ کا عمل کافی ہے اور وہ یہ ہے ”اذھب الباس“ رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء ک شفاء لا یغادر سقماً یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے پوری حدیث دیکھئے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۹ کتاب الطب والرقی الفصل الثانی) فقط ر اللہ اعلم بالصواب وعلم اتم واحکم وهو الہادی الی الصراط المستقیم اللھم اھدنا الصراط المستقیم آمین۔

قرآن و حدیث آثار صحابہ و اقوال سلف کی روشنی میں تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم!:

یہ فتویٰ ہے ”رسالہ“ کی صورت میں بھی شائع ہوا ہے، ناشر صہیب برادر، صابن کڑہ آگرہ ہے۔ ادارہ کے منیجر حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب روئی مدظلہ نے رسالہ کے شروع میں ”تقریب کتاب“ کے عنوان سے چند مفید باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ناظرین کے افادہ کی غرض سے ان کو یہاں نقل کر دیا جاتا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت مصنف کتاب ہذا مخدومی مولانا الحاج المفتی السید عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم لاچپوری راندیری مفتی گجرات علمی حلقہ میں مشہور و معروف اہل علم و فتویٰ اور صاحب زہد و تقویٰ بزرگ ہیں، دور حاضر میں مودودیت کی خطرناکی اور زہرناکی کو جن حضرات نے شدت و اہمیت کے ساتھ محسوس کیا ہے موصوف اس حلقہ میں بلند علمی مقام رکھتے ہیں۔

فتویٰ نویسی میں موصوف کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ مسئلہ متعلقہ پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ سیر حاصل کلام فرماتے ہیں، رسالہ ہذا میں بھی (جو درحقیقت ایک استفتاء کا جواب ہی ہے) موصوف کی یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ زیر نظر رسالہ میں حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر یہ سوال ہے کہ۔

مودودی صاحب میں عقیدہ کی کیا خرابی تھی؟ ان کی دینی و اصلاحی خدمات مسلم ہیں یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کیسا ہے؟

اس سوال کے جواب میں حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے علامہ مودودی کے لٹریچر سے اقتباسات پیش فرماتے ہوئے مندرجہ ذیل امور ثابت فرمائے ہیں۔

(۱) مودودی صاحب کے لٹریچر میں ایسے مواد بڑی مقدار میں موجود ہیں جن سے حضرات انبیاء کرام اور حضرات صحابہؓ کے نفوس قدسیہ کی عظمت و رفعت مجروح و داغدار ہوتی ہے اور اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ علامہ مودودی اپنی تحریروں میں تنقید انبیاء و طعن صحابہ کے واقعی مرتکب ہوئے ہیں۔

(۲) اس مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب موصوف نے قرآن و حدیث آثار صحابہ اور اقوال سلف کی روشنی میں نہایت وضاحت و تفصیل کی ساتھ یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ تنقید انبیاء و طعن صحابہ دین و شریعت کی رو سے بالکل حرام و ناجائز ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اندیشہ کفر بھی ہے اس لئے اس کا مرتکب فاسق تو ضرور ہی ہے۔

(۳) تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر مودودی صاحب مرتکب معصیت و فسق ہیں تو ان کی مدح و تعریف کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث، آثار صحابہ و اقوال سلف کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب نے فاسق شرعی کی تعریف و توصیف کی ممانعت بھی ثابت فرمادی ہے۔

ان مراحل ثلاثہ کے بعد علامہ مودودی کی مدح و تعریف کا شرعی حکم خود بخود واضح ہو جاتا ہے اس لئے اس کی مزید وضاحت کو ضروری بھی نہیں سمجھا گیا ہے۔

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے یہ دلائل اور ان سے ثابت ہونے والے جوابات اس درجہ محکم و

متعین ہیں کہ جنہیں تسلیم کر لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ شیخ صہیب برادر اس آگرہ، اب اصل سوال و جواب ملاحظہ ہو۔

(سوال ۳۹) مودودی صاحب میں عقیدہ کی کیا خرابی تھی؟ ان کی دینی اور اصلاحی خدمات مسلم ہیں یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کیسا ہے؟ یہاں پر اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے، اہل علم بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا مفصل اور مدلل جواب کی ضرورت ہے تاکہ صحیح بات سامنے آجائے اور اختلاف کی خرابی سے لوگ بچ جائیں۔ بینواتو جروا۔

(مولانا) موسیٰ کرباؤی، خادم اسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ ۸۶ ماؤتھ اسٹریٹ۔ ڈیوزبری یو، کے (الجواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً باللہ التوفیق:- جس شخص نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کو مجروح کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہو، اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ فیصلہ کے خلاف کیا ہو تعریف کے قابل نہیں، اگر تعریف ہی کرنا ہو تو اس کی بدعقیدگی اور گمراہی کو بھی واضح کر دینا چاہئے کہ لوگ اس سے اشتباہ میں نہ پڑ جائیں اور اس کی اقتداء نہ کرنے لگیں۔ حدیث میں ہے اترعون عن ذکر الفاجر بما فیہ اھتکوه حتی یعرفہ الناس اذ کروه بما فیہ حتی یحذرہ الناس، کیا فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو اس کی ہتک کر دیتا کہ لوگ اس کو پہچان جاویں، جو خصلت (اور برائی) اس میں ہے اس کو ذکر کر دیتا کہ لوگ اس سے بچیں (طبرانی، ابن حبان، معجم کبیر، سنن کبریٰ احیاء العلوم ج ۳ ص ۴۹ الاشباہ والنظائر ص ۶۵۴)

اور حدیث میں ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالیٰ و اهتز له العرش، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۴) اور اکابر اسلاف کا قول ہے۔ تلاتہ لا غیبة لھم الا امام الجائر المبتدع والمجاہر بفسقه، تین آدمیوں کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے اول امام ظالم، دوم بدعتی (بدعقیدہ) سوم فاسق معلن (احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۴۹)

یہ ظاہر ہے کہ عقیدہ کا فسق عمل کے فسق سے بڑھا ہوا ہے جو شخص عمل کے فسق میں مبتلا ہو اس کی برائیوں کے اظہار کا حکم ہے۔ لہذا جو شخص بدعقیدگی میں مبتلا ہو اس کی گمراہی کو لوگوں پر ظاہر کرنا نسبتاً زیادہ ضروری ہوگا کہ لوگ اس کی اقتداء نہ کریں اور اس کو اپنا پیشوا بنا کر اس کے ہم خیال وہم عقیدہ نہ ہو جائیں، اور مودودی صاحب کی بدعقیدگی ظاہر و باہر ہے انہوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کی تنقیص کی ہے، صحابہ و اسلاف کی عظمت شان کو مجروح کرنے کے لئے ایک غلط اصول۔

”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پڑکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اس درجہ میں رکھے (دستور جماعت اسلامی، ترمیم شدہ) وضع کر کے صحابہ کرام اور اسلاف عظام کے مرتبہ کو گھٹانے اور لوگوں کی نظروں میں ہلکا کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہؓ پر تو خواہ مخواہ تنقید کی ہے اور غلط حوالے دے کر ان کی طرف غلط واقعات منسوب کر کے ان کو بدنام کیا ہے۔

فقہ و تصوف کا مذاق اڑایا ہے۔ محدثین کی محنت کو رائیگاں کیا ہے۔ اور حکومت الہیہ کا غلط نظریہ قائم کر کے

ارکان اربعہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) کو جہاد کا تربیتی کورس قرار دے کر عبادت کی روح و مقصد کو ختم کر دیا ہے اس لئے ایسا شخص علی الاطلاق تعریف کا اہل نہیں اور اسی بناء پر علماء حقہ ہمیشہ ان کی تغلیط کرتے رہے ہیں اور امت کو ان کے لٹریچر کے مسموم اثرات سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔

اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے بارے میں کوئی ایسی تعبیر روا نہیں جو ان کے مقام رفیع کے نمایان نشان نہ ہو لیکن مودودی صاحب بڑی بے تکلفی سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ایسے الفاظ و تعبیرات لکھتے ہیں جو ان کی شان کے مناسب نہیں۔ چنانچہ لکھا ہے۔

(۱) موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس جلد باز فانی کی سی ہے جو اپنے اقتدار کا استحکام کئے بغیر مارچ کرتا ہوا پیدا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح صفتوحہ علاقہ میں بغاوت پھیل جائے۔

(ترجمان القرآن ص ۵ ج ۲۹ عدد ۴، از مودودی (۱) مذہب ص ۲۳)

(۲) حضرت داؤد علیہ السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا۔ اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا۔ (تفہیم القرآن ص ۳۲ طبع اول)

(۳) حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اور یا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ (تفہیمات حصہ دوم ص ۴۲ طبع دوم۔)

(۴) اور تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریک کی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی کہ لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اللہ (سورہ ص) ہوئے نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ (تفہیمات ج ۱، ص ۱۶۱ طبع پنجم ص ۱۷۷ ج ۱) (طبع دارالاسلام)

(۵) حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی بیسا اعلیٰ اشرف انسان بھی اپنی بشری کمزوریوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ الی قولہ۔ لیکن جب (اللہ تعالیٰ) انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے۔ تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرف فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جو اسلام کا مقتضی ہے۔ (تفہیم القرآن سورہ ہود ص ۳۴ ج ۲۔)

(۶) سیدنا یوسف علیہ السلام کے ارشاد (اجعلنی علیٰ خزائن الارض) مجھے زمین مصر کے خزانوں کا

نگراں مقرر کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ بات فرمائی تھی (کے بارے میں مودودی

(۱) نوٹ:- کہا جاتا ہے کہ یہ عبارت مولوی امین احسن اصلاحی کی ہے جو مودودی صاحب کے ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر مودودی صاحب کے نزدیک یہ عبارت قابل اعتراض ہوتی۔ وہ اس پر ضرور تنقید کرتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کا اس عبارت سے اتفاق ہے۔ ۱۲

صاحب لکھتے ہیں ”یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈکٹیٹر شپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔ (تفہیمات حصہ دوم ص ۱۲۸ طبع سوم ص ۱۲۲ طبع پنجم)

(۷) حضرت یونسؑ سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ (تفہیم القرآن ج ۲ ص ۳۲۱ سورہ یونس۔ حاشیہ ص ۳۱۲-۳۱۳)

کیا مودودی صاحب کی ان تعبیرات ”جلد باز قاتح، خواہش نفس کی بنا پر حاکمانہ اقتدار کا نامناسب استعمال، بشری کمزوریوں سے مغلوب، جذبہ جاہلیت کا شکار، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں، اور ڈکٹیٹر شپ میں سوء ادب کا پہلو نہیں پایا جاتا؟ اگر یہی الفاظ تعبیرات کوئی مودودی صاحب کے حق میں استعمال کرے تو ان کو (اگر اس وقت زندہ ہوتے) اور ان کے مداحوں کو اس سے ناگواری نہ ہوگی؟ اگر یہ الفاظ مودودی صاحب کی شان کے مناسب نہیں تو انصاف فرمائیے کیا ایسے الفاظ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان کے مناسب ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی شان میں یہ الفاظ لکھنا بجا ہے؟

الہی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے

دے آدمی کو موت مگر ایسی ادا نہ دے

سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ان کا ارشاد ملاحظہ کیجئے۔

”یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہئے۔ جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی تھی۔ بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریض کے زیر اثر ابھرا یا تھا ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔“ (تفہیم القرآن ص ۱۳۳ ج ۳)

سید المرسلین حضور اکرم ﷺ کے متعلق لکھا ہے۔

”رسول اللہ نہ فوق البشر ہے۔ نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے“ (ترجمان القرآن جلد ۸۵ شمارہ اپریل ۱۹۷۶ء بعنوان ”اسلام کس چیز کا علم بردار ہے“)

مودودی صاحب ہی کی ہمت ہے کہ وہ ابوالانبیاء حسرت آدم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضور اکرم ﷺ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اعاذنا اللہ۔ اللہ امت کو اس سوء ادبی سے محفوظ رکھے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد انسانیت کا سب سے مقدس گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ یہ مقدس گروہ رسول اللہ ﷺ اور عام امت کے درمیان اللہ کا منتخب کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطہ کے بغیر نہ امت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے نہ قرآن کے وہ مضامین جن کو قرآن میں رسول اللہ ﷺ کے بیان پر چھوڑا گیا ہے۔ (لتبیین للناس منازل الیہم) نہ رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطہ کے بغیر علم ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے ساتھی آپ کی تعلیمات کو اپنے زن و فرزند اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے ہیں۔ آپ کے پیغام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے ہیں۔ پوری عمر ہر چیز میں ہر حالت میں ہر کیفیت میں آپ کے اتباع کے پل صراط کو اس طرح طے کرتا کہ کسی بات میں سنت محمدی ﷺ سے قدم ادھر ادھر نہ ہو۔

سب سے مشکل امتحان ہے۔ مگر اس اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ کرام پورے اترے، اور اس طرح پورے اترے کہ صحابہؓ نے آپ ﷺ کی زندگی کے آئینہ میں اپنی زندگیاں سجائی تھیں۔ اور آپ کی زندگی کا پرتو بن گئے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آنحضرت ﷺ کی مصاحبت کا جو شرف حاصل ہوا ہے۔ پوری امت کے اعمال حسنہ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ذرا تصور کیجئے، صحابہ کرام کی دور کعتیں جو انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ادا کی ہیں کیا پوری امت کی نمازیں مل کر بھی ان دور کعتوں کے ہم وزن ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ایک روزہ جو صحابہ کرامؓ نے حضور کی معیت میں رکھا ہو پوری امت کے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کے مثل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک حج جو صحابہؓ نے حضور ﷺ کی ہمراہی میں ادا کیا پوری امت کے حج مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کا وہ ایک یا آدھا سیر جو یا کھجور جس کو حضور اقدس ﷺ نے اپنے دست مبارک سے قبولیت کا شرف بخشا ہو پوری امت اگر پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو کیا یہ شرف اسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو (ان کا مرتبہ یہ ہے کہ) تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد بلکہ نصف مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس مقدس گروہ کی عدالت اور ثقاہت میں اس طرح کلام کیا جائے گا تو پھر ان کے ذریعہ پہنچا ہوا قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اسلام کے ارکان و تعلیمات کی کیا پوزیشن باقی رہ سکتی ہے؟

حاصل کلام یہ کہ ”صحابہ“ جس مقدس گروہ کا نام ہے وہ امت کے عام افراد کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ حضرات ایک خاص مقام اور ایک امتیازی شان کے حامل ہیں اور یہ مقام و امتیاز ان کو قرآن و سنت کی نصوص و تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے یہاں مختصر آیت و احادیث ذکر کرتے ہیں۔

نصوص قرآن

(۱) کنتم خیر امة اخر جت للناس الخ تم بہتہ ین امت ہو جو لوگوں کے (اصلاح و نفع) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ (سورہ آل عمران پ ۴)

(۲) و کذلک جعلنا کم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس۔ اور ہم نے تم کو ایک جماعت بنادیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ رہو۔ (سورہ بقرہ پارہ ۲) ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔

(۳) والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه۔ الخ۔

اور جو مهاجرین و انصار (ایمان لانے میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے رضی ہوا اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (سورہ توبہ پ ۱۱)

اس میں صحابہ کرام کے دو طبقے بیان کئے ہیں ایک سابقین اولین کا دوسرے بعد میں ایمان لانے والوں

کا۔ اور دونوں طبقوں کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

علامہ ابن عبد البر مقدمہ استیعاب میں فرماتے ہیں۔ "ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابداً ان شاء الله تعالى"۔ یعنی اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کو سب اگلی اور پچھلی چیزوں کا علم ہے۔ لہذا وہ راضی اس شخص سے ہو سکتے ہیں جو آئندہ زمانے میں بھی رضاء الہی کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہے اس لئے کسی کے واسطے رضاء الہی کا اعلان اس کی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام بھی حالت صالحہ پر ہوگا اس سے رضاء الہی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہ ہوگا۔

(۴) فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزهمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها

وكان الله بكل شئ عليمًا.

پس نازل کیا اللہ نے اپنی طرف سے سکون (اور اطمینان) اپنے رسول پر اور مومنین پر اور ان کو جمادیا تقویٰ کی بات پر (یعنی ان پر تقویٰ کی بات چپکادی) اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا پورا علم رکھتا ہے۔ (سورہ فتح پ ۲۶)

اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ آنحضور ﷺ کے دور سعود میں جو مومنین تھے وہ صحابہ ہی تھے۔ اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(۵) لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم

الخيرات واولئك هم المفلحون .

لیکن رسول اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں کوشش کرتے ہیں جان و دل سے انہی کے لئے ہیں بھلائیاں اور انہی کے لئے ہے فلاح و کامرانی (سورہ توبہ پ ۱۰)

(۶) الذين امنوا وهاجروا جاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله

واولئك هم الفائزون O يبشرهم برحمة منه ورضوان و جنت لهم فيها نعيم مقيم O

جو لوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا وہ درجہ میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان (باغوں) میں دائمی نعمت ہوگی۔ (سورہ توبہ پ ۱۰)

(۷) يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه نور هم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم .

وہ دن کہ اللہ رسوا نہ کرے گا رسول کو اور ان کے ساتھ مومنین کو ان کا نور دوڑتا پھرے گا ان کے سامنے اور ان

کے دائیں جانب۔ (سورہ تحریم پ ۲۸)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:- یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آخرت میں صحابہ کو عذاب نہ ہوگا اور یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی ان کا نور زائل نہ ہوگا ورنہ زائل شدہ اور مٹا ہوا نور ان کے کیا کام آتا ہے۔ (تحفہ اثناء عشریہ ص ۵۳۰)

(۸) محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً

يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں لگے ہیں ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ (سورہ فتح پ ۲۶)

عام مفسرین امام قرطبی وغیرہ نے فرمایا کہ والذین امنوا عام ہے اس میں تمام صحابہ کرام کی پوری جماعت داخل ہے اور اس میں تمام صحابہ کرام کی تعدیل اور ان کا تذکیہ اور ان کی مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔

(۹) لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا

مِنْ بَعْدِ، قَاتِلُوا وَكَلَّاءُ وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ (سورہ حدید پ ۲۷)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی مدح فرمائی ہے اور تمام سے حسنی کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۱۰) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان) مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھیرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی ہے۔ (سورہ انفال پ ۱۰)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ان کے سچے پکے مؤمنین ہونے کی شہادت دی ہے اور ان سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ.

احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

(۱) حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: - اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ اِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ

ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ لَهُ اَصْحَابَهُ فَجَعَلَ اَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَآءَ نَبِيِّهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ. (اقامة الحجۃ ص ۸، مجالس الا برار

ص ۱۳۰ مجالس نمبر ۱۸. مؤطا امام محمد ص ۱۱۲ البدایہ والنہایہ ج ۱۰ ص ۲۲۸)

یعنی: - اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی پس محمد ﷺ کو رسالت کے لئے منتخب فرمایا پھر بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے اصحاب کو آپ کے لئے منتخب فرمایا ان کو آپ کے دین کے مددگار اور آپ کا وزیر بنادیا

(پس یہ صحابہ اللہ کے دین کے مددگار۔ اور آنحضرت ﷺ کے وزیر ہیں) پس جس بکام کو یہ مسلمان اچھا سمجھیں وہ عند اللہ بھی بہتر ہے اور جس کو برا سمجھیں وہ عند اللہ بھی برا ہے۔

(۲) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تین علی امتی کما

اتی علی بنی اسرائیل حذوا النعل بالنعل الی قوله ما انا علیہ واصحابی .

یعنی :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آچکا ہے۔ بنی اسرائیل کے ۷۲ فرقے ہو گئے تھے میری امت کے ۷۳ فرقے ہو جائیں گے وہ سب دو زخمی ہوں گے مگر صرف ایک فرقہ (ملت) ناجی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا۔ ما انا علیہ واصحابی . جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ :- پیغمبر صادق علیہ من الصلوٰت افضلہا ومن

التسلیمات اکملہا تمیز فرقہ واحده ناجیہ ازاں فرق متعددہ فرمودہ است آنست الذین ہم ما انا علیہ واصحابی الخ .

یعنی :- آنحضرت ﷺ نے نجات پانے والی جماعت کی پہچان میں فرمایا۔ کہ جو اس طریقہ پر ہو جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ظاہر اتنا فرما دینا کافی تھا کہ ”جس طریقہ پر میں ہوں“ صحابہ کا ذکر اپنے ساتھ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جان لیں کہ جو میرا طریقہ ہے وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے اور نجات کی راہ صحابہ کی پیروی ہی میں منحصر ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ج ۱)

(۳) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی

عن اختلاف اصحابی من بعدی الخ .

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کی بابت دریافت کیا۔ اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ اے محمد (ﷺ) تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے۔ بعض ستارے بعض سے قوی ہیں لیکن نور اور روشنی ہر ستارے میں ہے۔ پس جو شخص ان کی باہم مختلف فیہ شے میں سے کسی کو بھی اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا اور پھر فرمایا۔ اصحابی کالنجوم فباہم اقتدیتم اہتدیتم . میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳ باب المناقب)

(۴) عن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی

السما فقل النجوم امنۃ للسما فاذا اذہبت النجوم اتی السماء ما تو عدو انا امنۃ لاصحابی فاذا

ذہبت انا اتی اصحابی ما تو عدون واصحابی امنۃ لا متی فاذا ذہب اصحابی اتی امتی ما تو عدون

رواہ مسلم . (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳ باب مناقب الصحابہ)

یعنی :- ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا ستارے آسمان کے امن کے باعث

ہیں جب جاتے رہیں گے تب آسمان پر جو جو آفتیں آنے والی ہیں آ جائیں گی۔ اور میں اپنے اصحاب کے لئے امن

ہوں جب میں رخصت ہو جاؤ گا تب صحابہ پر جو جو بلا اور مصیبتیں آنے والی ہیں سب آ جائیں گی اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امن ہیں جب اصحاب نہ رہیں گے تو امت پر جو جو فتنے اور فساد آنے والے ہیں سب ٹوٹ پڑیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳)

(۵) اگو مو اصحابی فانہم خیار کم ثم الذین یلو نہم ثم الذین یلو نہم الخ۔
میری صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے اچھے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں اس کے بعد کذب پھیل جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ بلا قسم کھلائے قسم کھائیں گے۔ بغیر بلائے گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴)

(۶) ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائد او نوراً لہم یوم القیامۃ۔
میری صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی جس سرزمین میں وفات پائے گا وہ قیامت کے دن اس سرزمین والوں کے لئے قائد اور نور بن کر اٹھے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴ ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۶)
صحابہ کے ان مناقب و فضائل کی بنا پر اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے بڑے سے بڑا ولی ادنیٰ درجہ کے صحابی کی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں۔

”پیچ ولی بمرتبہ صحابی نرسد اولیس قرنیٰ ہاں رفعت شان کہ بشرف صحبت خیر البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نرسیدہ بمرتبہ ادنیٰ صحابی نرسد شخصے از عبد اللہ بن مبارکؑ پرسید کہ لہما افضل معاویہ ام عمر بن عبد العزیز؟ در جواب فرمود الغبار الذی دخل الف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرۃ۔
(مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی ص ۲۰۵ دفتر اول مکتوب نمبر ۲۰۷)

ترجمہ:- کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اولیس قرنیٰ اپنی تمام تر بلندی شان کے باوجود چونکہ آنحضرت ﷺ کی شرف صحبت سے مشرف نہ ہو سکے اس لئے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو بھی نہ پہنچ سکے۔
کسی شخص نے عبد اللہ بن مبارکؑ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز؟
جواب میں فرمایا آنحضرت ﷺ کی معیت میں حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے کئی گنا بہتر ہے۔

اللہ اکبر! کیا شان ہے صحبت رسول کی، اس لئے اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین و انصار سے بدگمانی رکھنا ان کو برا کہنا قرآن مجید کی صریح مخالفت اور شریعت الہیہ سے کھلی ہوئی بغاوت ہے ایسے شخص کے کفر کا اندیشہ ہے۔ (خلفاء راشدین ص ۶)

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم والا مساک عن مساویہم و اظہار فضائلہم و محاسنہم۔

اہل سنت نے اتفاق کیا ہے کہ جو اختلاف صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں سکوت کرنا اور

ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے باز رہنا واجب ہے اور ان کے فضائل محاسن کو ظاہر کرنا اور ان کو بیان کرنا مناسب ہے۔ (غنیۃ الطالبین ج ۱ ص ۵۴)

علامہ ابن ہمام عقائد اسلامیہ پر اپنی مشہور کتاب ”مسامرہ“ میں فرماتے ہیں:-

واعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجزواً باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم كما اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم الخ.
یعنی:- عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاکی بیان کرنا ہے اس طرح کہ ان سب کے عدول ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کی مدح و ثنا کی جائے جیسا کہ اللہ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ (مسامرہ ص ۱۳۲ طبع دیوبند (مقام صحابہ ص ۷۹))
علامہ ابن تیمیہؒ شرح عقیدہ واسطیہ میں فرماتے ہیں:-

ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسننهم لا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم (الاية الخ)
اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہؓ کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدهم الخ، (شرع عقیدہ واسطیہ ص ۴۰۳ طبع مصر۔ بحوالہ مقام صحابہ ص ۷۹)
علامہ سفارینیؒ فرماتے ہیں:-

والذي اجمع عليه اهل السنة والجماعة انه يجب على كل واحد تزكية جميع الصحابة باثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم فقد اثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز..... الخ.

یعنی:- اہلسنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک و صاف سمجھے ان کے لئے عدالت ثابت کرے ان پر اعتراض کرنے سے بچے، اور ان کی مدح و توصیف کرے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ الخ۔ (عقیدہ سفارینی ج ۲ ص ۳۳۸ بحوالہ مقام صحابہ ص ۸۰)

عقائد کی مشہور درسی کتاب شرح عقائد نسفیہ میں ہے۔ ویکف عن ذکر الصحابة الا بخیر۔ (اسلام کا عقیدہ یہ ہے) صحابہ کرام کا ذکر بجز خیر اور بھلائی کے نہ کیا جائے۔ (شرح عقائد نسفیہ ص ۱۱۶)
اسی طرح عقائد کی مشہور و معروف کتاب ”شرح مواقف“ میں سید شریف جرجانیؒ نے مقصد سابع میں لکھا ہے:-

المقصد السابع انه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم لان الله عظيم واثنى عليهم في غير موضع من كتابه. الى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد احبهم واثنى عليهم في الاحاديث الكثيرة.

یعنی:۔ تمام صحابہ کی تعظیم کرنا اور ان پر اعتراض کرنے سے بچنا واجب ہے۔ اس لئے کہ اللہ عظیم ہے اور اس نے ان حضرات پر اپنی کتاب کے بہت سے مقامات میں مدح و ثنا فرمائی ہے (آیات نقل کر کے بعد میں لکھتے ہیں) اور رسول اللہ ﷺ ان حضرات سے محبت فرماتے تھے اور آپ نے بہت سی احادیث میں ان کی ثنا فرمائی ہے۔ (شرح مواقف)

مگر مودودی صاحب کو ان فیصلوں کا کچھ پاس نہیں، بلکہ ان کے خود ساختہ اصول رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے..... الخ کے تحت ان کے نزدیک صحابہ وغیرہ پر تنقید کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

(۱) ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے تھے۔ الخ۔ (تفہیمات ص ۲۹۳ جلد اول ج ۱ ص ۳۵۸ مطبوعہ جنوری ص ۱۹۷۹ء حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ کبھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تھے نہ اس کے بعد کبھی انکو معیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ معیاری مسلمان تو دراصل اس زمانے میں وہی تھے اور اب بھی وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوں اور جن کی رگ و پے میں قرآن کا علم اور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کا نمونہ سرایت کر گیا ہو۔ باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پیرو تھے اور آج بھی ہیں۔“

(تفہیمات ج ۱ ص ۳۰۹ ترجمان القرآن جولائی ۱۹۴۳ء)

خدا تعالیٰ تو تمام صحابہ کے متعلق فرماتا ہے۔ وَلَٰكِن اللّٰهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ الْخ اور لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ الْبَي. و كَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ حَسَنًا اور تمام مہاجرین و انصار کے متعلق ارشاد ہے۔ يَشْرَهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ اور حضور اکرم ﷺ مطلقاً ارشاد فرماتے ہیں۔ اصحابی کا لنجوم فباہم اقتديتم اهتديتم۔ لیکن مودودی صاحب کو تمام صحابہ معیاری مسلمان نظر نہیں آتے غرض کہ یہاں بھی مودودی صاحب نے عوام صحابہ کی تنقیص کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صحابہ کرام میں باہمی فرق مراتب تھا لیکن صحابہ میں ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کا صحابی بعد کے بڑے سے بڑے ولی اور قطب سے افضل ہے۔ یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔

(۳) مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں سورہ آل عمران کی آیت وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے

لکھا ہے۔

”جس سوسائٹی میں سود خوری ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی مرض پیدا ہوتے ہیں سود لینے والے میں حرص و طمع، خود غرضی اور..... دوسرا سود دینے والے میں نفرت و غصہ اور بغض و حسد پیدا ہو جاتی ہے میدان احد کی جنگ میں ان دونوں بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔“ (تفہیم القرآن ص ۲۸۸ ج ۱)

یعنی ابھی تک معاذ اللہ حضور اکرم ﷺ کی صحبت سے صحابہ کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت نہ ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت میں سودی لین دین کا جو رواج تھا اس کا اثر تا جنگ احد باقی تھا۔ معاذ اللہ۔ مودودی صاحب کے ایک رفیق مولوی صدر الدین اصلاحی لکھتے ہیں۔

(۴) ”برسوں کی تعلیم و تربیت کے بعد رسول اللہ ﷺ ان کو (صحابہ کو) میدان جنگ میں لائے اور باوجود یہ کہ ان کی ذہنیت میں انقلاب عظیم رونما ہو چکا تھا مگر پھر بھی اسلام کی ابتدائی لڑائیوں میں صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ سمجھنے میں بار بار غلطیاں کر جاتے تھے۔ (ترجمان القرآن ص ۵۷-۵۸، مودودی مذہب ص ۵۹) یہی مولوی صد الدین صاحب حضرت ابو بکر صدیقؓ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اگرچہ غیرت انسانیت کا بہترین جوہر ہے لیکن اسلام اسے آزاد نہیں چھوڑتا اسے بھی اپنا تابع بناتا ہے۔ اسے اعتدال کی حدود سے باہر جانے نہیں دیتا، انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ کبھی نفس کے رجحانات سے مغلوب نہ ہو۔ جو کچھ کرے اور جو کچھ کہے نفسانیت اور جذبات سے عاری ہو کر محض خدا کے اس کی رضا جوئی کے لئے اور اس نظام عدل کی برقراری کے لئے اسلام کا یہ۔ اتنا۔ نازق ترین مطالبہ ہے اور اتنا نازک ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر جیسا بے نفس متورع اور سراپا لہیت انسان بھی اسے پورا کرنے سے چوک گیا۔ الخ۔ (ترجمان القرآن جنوری ۱۹۵۸ء مودودی مذہب ص ۶۶)

(۵) ”حضرت عمرو بن العاصؓ حقیقتاً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا چارہ نہیں“ (مودودی مذہب ص ۸۴)

اور بھی جلیل القدر صحابہ پر خلافت و ملوکیت میں تنقیدیں کی ہیں حالانکہ حدیث میں صراحۃً صحابہ کو ہدف تنقید بنانے سے روکا گیا ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

(۱) عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضاً فمن احبہم فبحبی احبہم و من ابغضہم فبیغضی ابغضہم و من اذاہم فقد اذانی و من اذانی فقد اذی اللہ و من اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ۔

یعنی:- میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خبردار، میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی پس میری محبت کے سبب ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کے سبب ان سے بغض رکھا جس شخص نے میرے اصحاب کو تکلیف دی اس نے مجھے دکھ دیا اور اس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی عنقریب وہ عذاب میں پکڑ لیا جائے گا۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۶ مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴ باب مناقب الصحابہ)

اس حدیث میں غور کیجئے! حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کو ”اصحابی“ فرمایا اور ان سے محبت کو اپنی محبت اور ان سے بغض کو ذات رسول (ﷺ) سے بغض کی علامت قرار دی۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کو آزادانہ تنقید کا نشانہ بنانا اور ان پر نکتہ چینی کرنا کیا یہ رسول اللہ سے بغاوت کے حکم میں نہیں ہے؟ (معاذ اللہ)

(۲) ترمذی شریف میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:- ”اذا راٰ یسم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علی شرکم“ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو خدا کی لعنت ہے تمہارے اس فعل بد پر۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۷ مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴ ایضاً)

(۳) لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مدا حدہم ولا نصیفہ

متفق علیہ .

یعنی :- میرے صحابہ کو برا مت کہو (کیونکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ) تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے (خیرات کرے) تو ان کے ایک مد بلکہ نصف مد (جو) کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۱۰، ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۶، مشکوٰۃ ص ۵۵۳ ایضاً)

(۴) عن عویمر بن ساعدۃ انه صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاباً فجعل لی منهم وزراء و انصاراً فمن سبهم فعليه لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منهم صرفاً ولا عدلاً

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے صحابہ کو منتخب کیا ان کو میرا وزیر، مددگار اور رشتے دار بنادیا جو ان کو برا کہے اس پر اللہ کی فرشتوں کی، اور تمام لوگوں کی لعنت اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہ کرے گا۔ (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۸ باب مناقب صحابہ)

(۵) غنیۃ الطالبین میں حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایۃ انس رضی اللہ عنہ ان اللہ عزوجل اختارنی واختار لی اصحابی فجعلہم انصاری وجعلہم اصہاری وانہ سیجسی فی اخر الزمان قوم ینقصو نہم الا فلا تا کلوہم الا فلا تشاربوہم الا فلا تنا کحوہم الا فلا تصلوا معہم الا فلا تصلوا علیہم۔ علیہم حلت اللعنة۔ (غنیۃ الطالبین ج ۱ ص ۵۴)

یعنی :- حضرت انسؓ نے روایت کی کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لئے میرے صحابہ کو منتخب کیا پس ان کو میرا مددگار اور رشتے دار بنایا۔ اور آخر زمانہ میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو صحابہ کا رتبہ کم کرے گا۔ پس تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ ان (کی عورتوں) سے نکاح کرو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اور نہ ان پر جنازہ کی نماز پڑھو ان پر خدا کی لعنت نازل ہوئی ہے۔ (غنیۃ)

(۶) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے۔

” لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدہم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ “
یعنی :- برا نہ کہو اصحاب محمد ﷺ کو، ان میں سے کسی ایک کا ایک گھڑی عبادت کرنا بہتر ہے۔ تم میں سے کسی ایک کے عمر بھر عبادت کرنے سے۔ (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۹)

(۷) حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت ہے :- آپ فرماتے ہیں جس میں دس اعلیٰ امتیں ہوں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے ان میں سے ایک علامت یہ ہے ” ولا یذکر احداً من الصحابة بسوء “ صحابہ میں سے کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے اور نہ کسی کی تنقیص کرے۔ (تکملۃ بحر الرائق ج ۸ ص ۱۸۳ کتاب الکراہیۃ)

(۸) ابو داؤد و ترمذی میں حضرت سعیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ امراء حکومت کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا کہتے ہیں تو حضرت سعید بن زیدؓ نے فرمایا افسوس! میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب نبی ﷺ کو برا کہا جاتا ہے اور تم اس پر نکیر نہیں کرتے اور اس کو روکتے نہیں (من لو) میں نے رسالہ ﷺ کو

اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے (اور حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا یہ بھی سمجھ لو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو کہ قیامت کے روز جب میں حضور سے ملوں تو آپ مجھ سے اس کا مواخذہ فرماویں، یہ کہنے کے بعد حدیث بیان کی۔) ابو بکرؓ جنت میں ہیں عمرؓ جنت میں ہیں۔ عثمانؓ جنت میں ہیں۔ علیؓ جنت میں ہیں۔ طلحہؓ جنت میں ہیں۔ زبیرؓ جنت میں ہیں۔ سعد بن مالکؓ جنت میں ہیں۔ عبدالرحمان بن عوفؓ جنت میں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراحؓ جنت میں ہیں۔ یہ تو حضرات صحابہ کا نام لے کر دسویں کا نام نہیں لیا جب لوگوں نے پوچھا دسواں کون ہے؟ تو ذکر کیا سعید بن زیدؓ (یعنی خود اپنا نام ابتداءً بوجہ تواضع کے ذکر نہیں کیا تھا لوگوں کے اصرار پر ظاہر کیا) اس کے بعد حضرت سعید بن زیدؓ نے فرمایا: ”واللہ لمشهد رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح“ خدا کی قسم ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر عبادت و عمل سے بہتر ہے اگرچہ اس کو نوح علیہ السلام کے برابر عمر عطا ہو جائے۔“

(ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۹۱ کتاب السنہ باب فی الخلفاء)

(۹) روایت کی عدی نے ابن عائشہؓ سے مرفوعاً۔ ”ان شرار امتی اجرؤہم علی اصحابی“ میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو میرے اصحاب کی (برائی بیان کرنے میں) بہت جری ہوں“ (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۸۳)

(۱۰) عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان یلقی اللہ عبد بذنوب العباد خیر لہ من ان ینغض رجلاً من اصحابی صلی اللہ علیہ وسلم فانه ذنب لا یغفر لہ، یوم القیامۃ۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۴۳)

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ بندہ کا خدا سے اس حال میں ملنا کہ وہ تمام بنی آدم کے گناہوں کا گٹھ باندھ کر سر پر رکھے ہوئے ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کے دربار میں اس حال میں حاضر ہو کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کی عداوت و بغض دل میں رکھتا ہو کیونکہ ایسے شخص کی قیامت کے دن بخشش نہ ہوگی۔ (خیر الموائس ترجمہ نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۳۰۲)

(۱۱) قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب اصحابی وازواجی واهل بیتی ولم یظعن فی واحد منهم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامۃ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۴۳)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ اور ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت رکھے گا اور ان میں سے کسی پر طعن نہ کرے گا (کسی کی بدگوئی نہ کرے گا) اور ان کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔

سورہ حشر میں حق تعالیٰ نے عہد رسالت کے موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کا تین طبقے کر کے ذکر کیا ہے۔ پہلا مہاجرین کا جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔

او لنک ہم الصادقون۔

یعنی یہی لوگ سچے ہیں۔

دوسرا انصار کا جن کی صفات و فضائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا۔

او لنک ہم المفلحون!

یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والا ہے ان کے بارے میں

فرمایا۔

والذین جائوا من بعد ہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان ولا تجعل

فی قلوبنا غلا للذین امتوا۔ (سورۃ حشر پ ۲۸)

اور وہ لوگ جو بعد میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان

بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں سے کوئی بغض نہ کرنا۔

ازالۃ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد روایات نقل کی

ہیں۔ آپ نقل فرماتے ہیں۔

عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال الناس علی ثلاث منازل قد مضت منزلتان

وبقیة منزلة فاحسن ما انتم کانتون علیہ ان تكونوا۔ بهذا المنزلة التي بقيت ثم قرأ للفقراء

المہاجرین الذین..... الخ۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں کے (مسلمانوں کے) تین طبقے ہیں،

دو طبقے تو گزر چکے اب صرف ایک باقی رہ گیا ہے۔ پس تمہاری بہترین حالت یہ ہے کہ جو طبقہ باقی رہ گیا ہے اس میں

داخل ہو جاؤ۔

اس کے بعد انہوں نے للفقراء المہاجرین الذین آخر جوا من دیار ہم واموالہم الایۃ کی

تلاوت کی اور ان کو فرمایا کہ وہ مہاجرین کا طبقہ ہے اور یہ طبقہ گزر چکا ہے اس کے بعد الذین تبوء الدار والایمان کی

تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ انصار کا طبقہ ہے یہ بھی گزر چکا اس کے بعد الذین جاؤ امن بعد ہم یقولون ربنا اغفر لنا

ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان الخ کی تلاوت کی اور کہا کہ وہ دونوں طبقے تو گزر چکے اب یہی ایک طبقہ باقی

ہے لہذا تمہاری بہترین حالت یہ ہے کہ اس تیسرے طبقہ میں تمہارا شمار ہو جائے۔ (ازالۃ الخفاء مقصد اول۔ فصل ششم

ج ۲ ص ۲۴۵-۲۴۶)

عن الضحاک والذین جائوا من بعدہم۔ امروا بالا ستغفار لہم وقد علم ما حدثوا۔ الخ۔

ضحاک سے والذین جاؤ من بعدہم کی تفسیر میں منقول ہے کہ لوگوں کو حکم ملا تھا کہ صحابہ کے لئے استغفار

کریں مگر اب دیکھو لوگ کیسی بدعت کر رہے ہیں۔ (ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۲۴۶)

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت امروا ان یستغفروا والا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فسوہم ثم قرأت هذه الآية والذين جئوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان .

یعنی :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اصحاب ﷺ کے لئے استغفار کریں مگر لوگوں نے (بجائے استغفار کرتے کے) ان کی بدگوئی شروع کر دی یہ کہہ کر انہوں نے بھی والذین جئوا من بعدهم يقولون الخ کی تلاوت فرمائی۔ (ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۲۴۶)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فقراً للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم الخ ثم قال هؤلاء المهاجرين افمنهم انت؟ قال لا ثم قرأ عليه والذين تبوء الدار والايمان الاية . قال هؤلاء الانصار . افمنهم انت قال لا ثم قرأ والذين جئوا من بعدهم الاية قال افمن هؤلاء انت؟ قال ارجوا . قال لا ليس من هؤلاء من سب هؤلاء .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ مہاجرین میں سے کسی پر اعتراض کرتا ہے تو انہوں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم اور اس سے فرمایا یہ تو مہاجرین کا بیان ہے کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین تبوء الدار والايمان اور فرمایا یہ انصار کا بیان ہے کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ والذین جئوا من بعدهم اور فرمایا کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا ہاں امید تو ایسی ہی رکھتا ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ اس گروہ میں سے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو پہلے دونوں گروہوں کی بدگوئی کرے۔ (ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۲۴۶)

ومن وجه اخر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ بلغه ان رجلاً قال من عثمان رضی اللہ عنہ فدعاه فاقعده بين يديه فقراً عليه للفقراء المهاجرين قال امن هؤلاء انت؟ قال لا ثم قرأ والذين تبوء الدار والايمان الاية ثم قال من هؤلاء انت؟ قال لا ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الخ قال امن هؤلاء انت؟ قال ارجوا ان اكون منهم قال لا والله لا يكون منهم من تناولهم وكان في قلبه الغل عليهم .

یعنی :- ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کو یہ خبر ملی کہ کوئی شخص حضرت عثمانؓ پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی للفقراء المهاجرين الخ اور پوچھا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین تبوء الدار والايمان الخ اور پوچھا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین جئوا من بعدهم الخ اور پوچھا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا ہاں امید تو ایسی ہی رکھتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کی قسم ان میں سے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو مہاجرین و انصار پر اعتراض کرے اور اس کے دل میں ان کی عداوت ہو۔ (ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۲۴۶ فصل ششم)

ابو عمرو زبیریؒ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم امام مالکؒ کی خدمت میں تھے۔ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو

بعض صحابہ کرام کو برا کہتا تھا امام مالکؒ نے یہ آیت محمد رسول اللہ ﷺ لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جس شخص کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۸) (مقام صحابہ ص ۴۰)

نیز امام مالکؒ فرماتے ہیں:۔ من ابغض الصحابة وسبهم فليس له في المسلمين حق۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اور ان کو برا کہے تو اس کا مسلمانوں میں کوئی حق نہیں۔ مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۸۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص امیر معاویہؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کی تنقیص کرے کیا وہ رافضی ہے؟ فرمایا ان پر وہی جرأت کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں خباثت چھپی ہو اور جو بھی کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے۔ اس کے دل میں خباثت چھپی ہوئی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ص ۱۳۹ جلد ۸ بحوالہ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی ۱۹۶۸ء)

نیز امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں:۔ لا يجوز لا حد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا ان يطعن على احد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك وجب تأديبه وقال الميموني سمعت احمد يقول مالهم وللمعاوية نسال الله العافية وقال لي يا ابا الحسن اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على السلام

یعنی کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی (صحابہ کی) کوئی برائی ذکر کرے اور ان پر کسی عیب یا کسی نقص کا حکم لگائے جو شخص ایسا کرے اس کی تادیب واجب ہے۔

اور (ان کے شاگرد) میمونؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کی برائی کرتے ہیں ہم اللہ سے عافیت کے طلب گار ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ (الصارم المسلول بحوالہ مقام صحابہ ص ۷۷)

امام ابو زرہ رازی جو امام مسلمؒ کے اجلہ شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں:

”اذا رأيت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما ادى ذلك اليك الا الصحابة فمن جرحهم انما اراد ابطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به اليق والحكم عليها الزندقة والضلالة اقوم واحق“

یعنی:۔ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندقہ ہے، اس لئے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور جو کچھ رسول لائے ہیں وہ برحق ہے اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی ہیں تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے تو کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ پس خود اسی کو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے اور اس پر گمراہی و زندقہ کا حکم لگانا بالکل صحیح اور انصاف ہے۔ (فتح المغیث ص ۳۷۵) (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۸)

(۵۷۸)

شیخ شبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔ ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ جس نے اصحاب رسول کی توقیر نہ کی وہ (گویا) حضور اکرم ﷺ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۳۶ مکتوب نمبر ۲۴ فارسی)

اسی طرح ایک دوسرے بزرگ سہل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں:

”وہ شخص رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لایا جو آپ کے اصحاب کرام کی تعظیم اور توقیر اور آپ کے اصحاب کی عزت نہ کرتا ہو۔ (شمیم الریاض ترجمہ شفا قاضی عیاض ج ۲ ص ۵۸) (مظاہر حق ج ۴ ص ۵۷۸)

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:۔ ”یا وبل من ابغضهم او سبهم او سب بعضہم الی قولہ فاین ہولاء

من الایمان بالقرآن اذ یسبون من رضی اللہ عنہم“

یعنی:۔ عذاب اہم ہے ان لوگوں کے لئے جو ان حضرات (صحابہ) سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا ان کو برا کہے ایسے لوگوں کو ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ! جو ان لوگوں کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ (ابن کثیر بحوالہ مقام صحابہ ص ۴۳)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”ونکف السنن عن ذکر الصحابة الا بخیر وہم انمتنا وقادتنا فی الدین وسبہم حرام وتعظیمہم واجب“ ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے وہ ہمارے دینی امام اور مقتدا ہیں ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔“ (تفہیمات الہیین ج ۱ ص ۱۴۸)

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”بالیقین اس جماعت ہم در حکم انبیاء خواہند بود..... الخ یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حکم میں ہوگی پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جاسکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کے اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بدوینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ (تحفۃ اثناء عشریہ ص ۵۲۹)

امام سفیان ثوریؒ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”جس نے یہ گمان کیا کہ علیؑ شیخین سے زیادہ مستحق خلافت تھے اس نے ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) اور تمام مہاجرین و انصار کو خطا پر سمجھا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سب کو خطا پر سمجھنے کے بعد اس کا کوئی نیک کام آسمان تک جاسکے“ (ازالۃ الخفاء ص ۲۴۴ مقصد اول فصل چہارم)

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور مرض یہ ہے کہ انسان کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے کھوٹ ہو جو

اخیر مؤمنین اور انبیاء کے بعد اولیاء اللہ کے سرگروہ اور سرتاج تھے اسی لئے مال غنیمت (فی) میں انہی لوگوں کا حصہ رکھا گیا ہے، جو مہاجرین و انصار اور سابقین اولین کی طرف سے دل میں کھوٹ نہ رکھتے ہوں اور ان کے لئے دعا و استغفار کرتے ہوں۔ والذین جاءوا من بعدہم الخ اور ان لوگوں کے لئے بھی (مال فنی ہے) جو مہاجرین کے بعد آئے۔ دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (منہاج السنۃ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت حصہ ۲ ص ۲۹۹-۳۰۰)

نیز آپ فرماتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کے بعد خیر امت حضرت ابو بکرؓ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمرؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد بقیہ تمام صحابہ خیر الناس ہیں۔ کسی کے لئے زیبا نہیں ہے کہ ان کا نام ذرہ برابر برائی کے ساتھ لے یا ان پر طعن کرے یا عیب جوئی کرے۔ اور جو یہ کام کرے حکومت اسلامی پر شرعاً واجب ہے کہ وہ ایسے خبیث کو سزا دے، اور اس کو معاف نہ کرے۔ اس سے توبہ کرائے اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو قبول کر لی جائے۔ اگر توبہ نہ کرے تو سزا جاری رکھے اور اس کو قید کر دے تا آنکہ توبہ کرے یا مرجائے۔ (الصارم المسلول ص ۵۷۳)

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں: فضائل صحابہ سے وہی شخص واقف ہے جو ان کے حالات اور ان کی زندگی سے واقف ہو، حضور اقدس ﷺ کی زندگی میں اور وصال کے بعد۔ ان کا ایمان میں تقدم اور کفار سے جہاد اور دین کا پھیلانا اور شعائر اسلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنا اور فرائض و سنن کی تعلیم۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو دین کی کوئی اصل یا فرع ہم تک نہیں پہنچتی اور ہم کسی سنت یا فرض سے واقف نہ ہوتے اور نہ حضور اقدس ﷺ کی احادیث اور حالات ہم تک پہنچتے۔ لہذا جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ دین سے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کے طریقہ سے خارج ہو گیا۔ اس واسطے کہ کسی میں طعن کرنا اس وقت تک نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ان کی برائیوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اور بغض دل میں نہ ہو اور جب تک کہ ان فضائل کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ان کا منکر نہ ہو اور جب تک ان فضائل و مناقب اور صحبت جو حضور اقدس ﷺ کو ان سے تھی ان کا منکر نہ ہو۔ اور اس وجہ سے بھی طاعن صحابہ دین سے نکل گیا کہ یہ صحابہ ہی ماثور و منقول ہیں بہترین و افضل سرین و وسیلہ ہیں اور وسیلہ پر طعن اصل پر طعن شمار ہوتا ہے اور نقل پر عیب لگانا منقول پر عیب لگانا ہے۔ اور یہ باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو غور و فکر کرے اور نفاق و زندقہ اور الحاد سے اس کا عقیدہ پاک ہو۔ الخ۔ (شریعت و طریقت کا تلازم ص ۲۲-۲۳، از حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ قدہ۔)

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”اس قسم بزرگواران را بد یاد کردن و سوء ظن با ایشان نمودن چه دور از انصاف و دیانت است“ اس قسم کے بزرگواروں کو برائی سے یاد کرنا اور ان سے بدظن ہونا انصاف و دیانت سے کس قدر دور ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۳۸ فارسی)

مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ فرماتے ہیں:

ائمہ کو برا کہنے سے آدمی چھوٹا رافضی ہوتا ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ اصل رفس ہے۔“ (تنقیح

(التقید ص ۱۰)

خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم ﷺ کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کی مصاحبت سے ان کا قلب منور اور باطن بالکل صاف ہو چکا تھا اس لئے انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ ان کی گستاخی کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ آخر میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا مقولہ جو لوح قلب پر نقش کرنے کے قابل ہے وہ ملاحظہ فرمائیے:-

والیضار ذالکلی کہ منافی شفقّت و مہربانی ست و از ذمائم اخلاق است از حسد و بغض و کینہ و عداوت در حق جملۃ کہ بشرف صحبت خیر البشر مشرف گشتہ اند علیہم و علیہم الصلوٰت و التسلیمات چگونہ متصور شود کہ بہترین ایں امت کہ خیر الامم است ایشانند و سابق ترین ایں ملت کہ ناسخ الملک است ہم ایشان کہ قرن ایشان بہترین قرون بود است صاب ایشان مائل ترین انبیاء و رسل بود اگر ایشان بایں صفات رومیہ موصوف باشند کہ کمینہ ایں امت مرحومہ را از ان ذمائم عار است ایشان چرا بہترین ایں امت باشند و ایں امت بکدام وجہ خیر الامم بود و اسبقیت ایمان و اولیت انفاق اموال و بذل انفس را چہ مزیت و فضیلت باشند و خیریت قرن را چہ تاثیر فضل صحبت خیر البشر را علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام چہ اثر باشد جملۃ کہ در صحبت اولیائے ایں امت زندگانی مینمایند از ین رذا کل نجات می یابند جمعی کہ در صحبت افضل الرسل علیہم و علیہم الصلوٰت و التسلیمات عمر خود را صرف کردہ باشند و از برائے تائید و نصرت دین او بذل اموال و انفس نمودہ اند چہ احتمال دارد کہ ایں ذمائم در حق شاں تو ہم نمودہ آید مگر آنکہ عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام و اتحیہ از نظر ساقط شود۔ عیاذ باللہ و صحبت او علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام از صحبت ولی امت ناقص تر متوہم کرد۔ نعوذ باللہ سبحانہ۔ حال آنکہ مقرر است کہ پیچ ولی امتی مرتبہ صحابی آں امت نرسد فکیف بہ نبی آں امت (مکتوبات امام ربانی فارسی ج ۳ ص ۳۵-۳۶) مکتوب نمبر ۴۔

نیز وہ ہذا کل یعنی کمینہ صفتیں جو شفقّت و مہربانی کے منافی ہیں اور برے اخلاق میں سے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو حضرات خیر البشر کی شرف صحبت سے مشرف ہوئے ہیں حسد اور بغض اور کینہ۔ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ جو تمام امتوں میں سے بہتر امت کے بہترین افراد ہیں اور تمام مذہبوں کو منسوخ کرنے والے مذہب کے سابق ترین ہیں۔ جن کا (یعنی صحابہ کا) زمانہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ تھا اور ان (صحابہ) کا صاحب تمام نبیوں اور رسولوں سے فضیلت والا تھا اگر یہ لوگ (صحابہ) ردی صفتوں سے موصوف ہوں جن سے اس امت مرحومہ کے کمینہ آدمی کو عار آتی ہے (اگر خدا نخواستہ یہ صفات ردیہ صحابہ کی اندر ہوں) تو پھر یہ لوگ (صحابہ) کس طرح امت میں سے بہتر ہوں گے اور یہ امت کس اعتبار سے خیر الامم ہوگی۔ اور ایمان میں سب سے اول اور بڑھ کر ہونا اور مال و جان کو سب سے بڑھ کر خرچ کرنا کیوں زیادت اور فضیلت کا باعث ہوگا، اور خیر القرون کی کیا تاثیر ہوگی۔ اور حضرت خیر البشر ﷺ کی فضل صحبت کا کیا اثر ہوگا؟ وہ لوگ جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں کچھ مدت رہتے ہیں وہ ان رذیلہ صفتوں سے نجات پا جاتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت افضل المرسل ﷺ کی صحبت میں اپنی عمریں صرف کی ہیں اور دین کی تائید اور مدد کے لئے اپنے مالوں اور جانوں کو خرچ کیا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں اس قسم کی بری خصلتوں کا وہم کیا جائے۔ سوائے اس کے کہ حضرت خیر البشر کی عظمت و بزرگی۔ نظر سے گر جائے اور ان کی صحبت ایک ادنی امتی کی صحبت سے بھی ناقص سمجھی جائے۔ نعوذ باللہ منہا۔ حالانکہ مقرر ہے کہ امت کا کوئی ولی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا تو

اس امت کے نبی کے درجہ کو کیسے پاسکے گا۔ (مکتوبات امام ربانی اردو ج ۳ ص ۶۱ مکتوب نمبر ۲۴)
مرحوم اکبرالہ آبادی نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور مودودی

خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ عظیم المرتبت اور جلیل المنقب صحابی ہیں، آپ سابق الاسلام ہیں جن کے متعلق اللہ کا خصوصی اعلان ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرْضَوْا عَنْہُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّتِ السَّعِیْمِ، آپ نہایت عقیف و باحیا تھے، آپ نے دو ہجرتیں کیں اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی نہایت صابر اور متمہل تھے، قبل از اسلام بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تمام غزوات میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں جناب رسالت مآب حضور ﷺ کی اجازت سے آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے لیکن آپ ﷺ نے ان کو شریک قرار دیا اور مثل شرکاء کے حصہ دیا۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر جب کہ حضور اکرم ﷺ نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا اور یہاں آپ علیہ السلام نے موت و جہاد پر صحابہ سے بیعت کی تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ان عثمان فی حاجۃ اللہ و حاجۃ رسولہ فضر ب باحدی یدیہ علی الاخری الخ۔ کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے پھر آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور آپ نے ان کی طرف سے غائبانہ بیعت کی، لہذا آپ بھی اس بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ جن کے متعلق اللہ نے اپنی رضامندی کی بشارت سنائی۔ (سورہ فتح پ ۲۶)

آپ کے مشرف باسلام ہونے کے بعد فوراً رسول خدا ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ جب کفار نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر کمر باندھی تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں کہ مع اہل بیت ہجرت کی ان کی وفات کے بعد حضور ﷺ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا جب ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ بلا طلب نبی نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، آپ نے اسلام کی مالی خدمت بھی خوب کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں حضور ﷺ کی حاصل کیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سامان جہاد کے علاوہ آپ ﷺ اور صحابہ کے کھانے کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا حاضر کیا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی رہ اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لئے دعا کرو چنانچہ رسول

اللہ ﷺ کے ساتھ سب نے دعا مانگی، اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا ماضر عثمان ما عمل بعد الیوم یعنی آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۱)

ایک مدت تک کتابت وحی کی خدمت ان کے سپرد رہی۔ تمام اعمال صالحہ میں آپ کو منجانب اللہ عظیم الشان توفیق عطا ہوئی تھی۔ نماز تہجد کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور قریب قریب پوری رات عبادت کرتے تھے نماز تہجد میں روزانہ ایک ختم قرآن کا معمول تھا صائم الدہر تھے سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ نافع نہ ہوتا تھا۔ جس روز شہید ہوئے اس روز بھی روزے سے تھے۔ صدقہ و خیرات کرنے میں اپنی مثال آپ تھے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں سخت قحط پڑا اس وقت حضرت عثمانؓ کے ایک ہزار اونٹ غلہ کے آئے آپ نے وہ تمام فقراء کو تقسیم کر دیا۔ (خلفاء راشدین ملخصاً ص ۱۱۹، ص ۱۲۰، ص ۱۲۱)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے۔ عن عمر قال ما احدا حق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى علياً و عثمان و الزبير و طلحة و سعدا و عبد الرحمن بن عوف۔ (راوہ البخاری)

حضرت عمرؓ نے فرمایا خلافت کا حق دار ان لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جن سے رسول اللہ ﷺ اپنی وفات تک راضی رہے پھر آپ نے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعدؓ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام لیا (صحیح بخاری)

چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ نے انتہائی غور و فکر اور اکابر صحابہ اور بے شمار لوگوں سے مشورے کے بعد حضرت عثمانؓ کو خلیفہ ثالث منتخب کیا اور حضرت علیؓ سمیت تمام حضرات صحابہ نے بالاتفاق آپ سے بیعت کی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ”لہذا علماء فرمودہ اند کہ آنقدر اتفاق اجماع کہ بر خلافت حضرت ذی النورینؓ بحصول پیوستہ است بر خلافت بیج یکے از حضرات خلفاء ثلاثہ دیگر بحصول نہ پیوستہ زیرا کہ در بدو خلافت اور رضی اللہ عنہ چوں بکنوں تردد بودہ۔ (مکتوبات امام ربانی فارسی ج ۳ ص ۴۵ مکتوب نمبر ۲۴)

ترجمہ:- اور حضرت ذی النورینؓ کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے اسی واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ جس قدر اتفاق و اجماع حضرت ذی النورینؓ کی خلافت پر حاصل ہوا ہے حضرات خلفاء ثلاثہ میں سے کسی کی خلافت پر اتنا حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلافت کے ابتداء ہی میں چونکہ ایک قسم کا تردد تھا اس لئے اس زمانہ کے لوگوں نے اس بارے میں بڑی احتیاط سے توجہ کی ہے۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۶۳)

آپ کی خلافت کے زمانہ میں بھی بہت سے شہر اور علاقے اسلام کے تصرف میں داخل ہوئے مثلاً ہمدان، آذربائیجان، قیروان، اندلس، قبرس، گازرون، قلعہ سفید، سیرجان، مازندران، نیشاپور، طوس، عبس، ہرات، بلخ، مصلیہ، قسطنطنیہ، قرطبہ۔

کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت کے زمانہ میں اس قدر مال غنیمت آیا کہ گھوڑے کی قیمت ایک ہزار درہم اور اونٹ کی قیمت ایک ہزار درہم ہو گئی تھی اور آپ کی خلافت کے ایام مثل حضرت عمرؓ کی خلافت کے ایام کے تھے۔ حاصل کلام آپ کے مناقب بہت ہیں احادیث میں بھی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی منقبت بیان

فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

(۱) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لکل نسی رفیق فی الجنة ورفیق فیہا عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۱)

(۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ میرے گھر میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک کھل گئی اس حالت میں حضرت ابو بکرؓ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ پھر حضرت عمرؓ شریف لائے اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنیؓ حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی اور پنڈلی کو ڈھک لیا۔ (حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں) ان سب کے جانے کے بعد میں نے پنڈلی چھپانے کی وجہ دریافت کی تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائکۃ میں اس آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم و حیا کرتے ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰)

(۳) وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان احیا امتی واکرمہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان۔ (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۷۳)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار اور کریم و نخی ہیں۔

وقال عثمان رضی اللہ عنہ ما لمست فرجی بيمينی لانی لمست بها ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۷۳)

حضرت عثمانؓ نے فرمایا: میں نے داہنے ہاتھ سے کبھی اپنی شرم گاہ نہیں چھوئی، کیونکہ میں نے اس سے آنحضرت ﷺ کا دست مبارک چھوا تھا۔

(۴) قالت عائشة رضی اللہ عنہا مکثنا اربعة ايام ما طعمنا شیئاً فدخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا عائشة هل اصبت شیئاً بعدی قلت لا فتوضاً وخرج یصلی ہونا مرة ھہنا مرة ویدعو فجاء عثمان رضی اللہ عنہ اخر النہار فقال این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته الخبر فبکی ثم خرج عثمان وبعث لنا اداقیقاً وتمرأ وغیرہ ثم قال ہذا یطنی علیکم فارسل خبزاً و لحماً مشویاً ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال هل اصبت شیئاً فاخبرته بما فعلہ عثمان فلم یجلس حتی خرج الی المسجد ورفع یدیه وقال اللہم انی رضیت عن عثمان فارض عنہ اللہم انی رضیت عن عثمان فارض عنہ اللہم انی رضیت عن عثمان فارض عنہ۔ (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۶۷، ۲۶۸)

یعنی: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم پر چار دن متہ اتر گزر گئے کہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے عائشہ! کیا تمہیں میرے جانے کے بعد کھانے کی کوئی چیز ملی، میں نے کہا نہیں، آپ وضو کر کے نماز کے لئے نکلے کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں تو کبھی وہاں

(دوسرے گوشہ میں) اور دعا کرتے ہیں، جب دن کا آخری حصہ ہوا (شام ہونے لگی) تو حضرت عثمان آئے اور کہنے لگے کہ آنحضور ﷺ کہاں تشریف لے گئے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ یہ سن کر رونے لگے پھر گھر جا کر ہمارے لئے آٹا اور کھجوریں بھیجیں پھر فرمایا کہ اس کے پکانے میں تو دیہ لگے گی میں تیار کھانا تمہارے لئے بھیجتا ہوں چنانچہ آپ نے ہمارے لئے بھنا ہوا گوشت روٹی بھیجی اتنے میں آپ ﷺ تشریف لائے فرمانے لگے عائشہ! کیا تمہارے پاس کہیں سے کھانا آیا میں نے حضرت عثمانؓ کا آٹا اور ان کی ہمدردی اور کھانے کے بھیجنے کا ذکر کیا یہ سن کر آپ نہایت خوش ہوئے اور گھر میں بیٹھے تک نہیں مسجد میں جا کر ہاتھ پھیلا کر فرمانے لگے الہی! میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی ان سے راضی ہو، تین دفعہ آپ نے یہی الفاظ فرمائے۔ (نزہۃ المجالس)

وقال ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل الی ان طلع الفجر یدعو لعثمان. (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں میں نے نبی ﷺ کو اول شب سے آخر رات تک حضرت عثمانؓ کے لئے دعا کرتے دیکھا۔

(۵) وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما أخرت وما هو کائن الی یوم القيامة. (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

آنحضور ﷺ نے فرمایا عثمان! خدا تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سبھی تو بخش دیا۔

(۶) وقال علی رضی اللہ عنہ فی قوله تعالیٰ ان الذین سبقت لہم منا الحسنیٰ ہو عثمان بن عفان. (نزہۃ المجالس ج ۶ ص ۲۶۸)

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آیت۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنیٰ۔ حضرت عثمانؓ کے متعلق نازل ہوئی۔

(۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفعن عثمان فی سبعین الفاً ممن قد استوجبوا النار حتی یدخلہم الجنة. (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب نبی ﷺ نے فرمایا کہ عثمان ان ستر ہزار لوگوں کی سفارش کریں گے۔ جنہوں نے دوزخ کے عذاب کا استحقاق حاصل کر لیا ہوگا۔ آپ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لی جائیں گے۔

(۸) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہما ایضاً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعثمان رضی اللہ عنہ انت ذوالنورین قال یا رسول اللہ لم سمیتنی بذی النورین قال لانک تقتل وانت تقر أسورة النور. (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۸۱)

یعنی! حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان سے فرمایا اے عثمان تم ذوالنورین ہو کہا اے رسول خدا آپ نے میرا نام ذوالنورین کیوں رکھا؟ فرمایا اس لئے کہ جس

وقت تمہیں باغی شہید کریں گے تم سورۃ نور پڑھ رہے ہوں گے۔

(۹) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ یوتی بعثمان وأوداجہ تشخب دماً اللون لون الدم والریح ریح المسک ویکسمیٰ حنتین من نور وینصب لہ منبر علی الصراط فیجوز المؤمنون بنوری ولس لمبغضہ نصیب۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۷۱)

یعنی حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو عثمان میدان حشر میں لائے جائیں گے اور ان کی گردن کی رگوں سے خون کی فوارے چل رہے ہوں گے، خون کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی، انہیں نور کے دو بیش قیمت حلے پہنائے جائیں گے۔ اور پل صراط پر ایک منبر نصب کیا جائے گا جس پر وہ بیٹھیں گے اور ایمانداران کے نور میں پل صراط عبور کر جائیں گے۔ مگر انکے دشمنوں کے لئے اس سے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

(۱۰) ایک روز رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی حضور ﷺ نے پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا۔ ”اسکن احد لیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان احد“! ساکن ہو جا تیرے اوپر اور کوئی نہیں ہے صرف ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (بخاری شریف ص ۵۲۳)

(۱۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصاً فان ارادوک علی خلعه فلا تخلعه لہم۔

یعنی! اے عثمان امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا پھر اگر وہ لوگ تمہارے اوپر سے قمیص اتارنے کا ارادہ کریں تو ان کی (درخواست پر) اس قمیص کو نہ اتارنا (یعنی اگر خلافت سے معزول کرنا چاہیں تو معزول نہ ہونا۔) (ترمذی شریف ج ۲ ص ۶۱۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۳)

(۱۲) مرہ بن کعبؓ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر الفتن فقر بہا فمر رجل مقنع فی ثوب فقال ہذا یومئذ علی الہدیٰ فقامت الیہ فاذا ہو عثمان بن عفان الخ۔

یعنی:- میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”میرے بعد تمہارے درمیان فتنے اور حوادث ظاہر ہوں گے۔ اور ان کو بہت اہمیت سے بیان فرمایا اتنے میں حضرت عثمان بن عفانؓ کپڑا اوڑھے ہوئے ادھر سے گذرے آپ نے فرمایا اس دن یہ شخص راہ حق پر ہوگا۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۱۱) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۳)

اور آیت تمکین (الذین ان مکنا ہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ الخ) میں یہ مضمون وارد ہے کہ مہاجرین میں سے جو شخص بھی خلیفہ ہوگا اس کی خلافت پسندیدہ ہوگی اور زمانہ خلافت میں وہ وہی کام کرے گا جو مرضی الہی ہوں گے۔ (خلفاء راشدین ص ۱۴۰)

(۱۳) ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے ایک

راز کی بات کہوں۔ عرض کیا گیا ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا عثمان حاضر ہیں فرمایا ہاں! اور ان کو تنہائی میں لے جا کر کچھ فرمایا۔ جس سے حضرت عثمانؓ کا چہرہ مغیر ہو گیا۔ جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کا دن آما، ریوایتوں نے آپ کو آگھیرا تو آپ نے فرمایا جو راز کی بات جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ تو اس دن ثابت قدم رہنا اب میں نقض عہد نہ کروں گا۔

(۱۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقال یقتل ہذا فیہما مظلوماً العثمان۔

یعنی: آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان فتنے پیدا ہوں گے اور اس میں یہ یعنی حضرت عثمانؓ مظلوم قتل کئے جائیں گے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۱۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲)

(۱۵) روایت ہے کہ ایک دن حضرت عثمانؓ کے چہرہ کے طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا اور خوب روئے اور فرمایا اے عثمان! آپ کو ظالم قتل کر دیں گے آپ اس روز ثابت قدم رہنا اور اپنے اوپر سے صبر و تحمل کا لباس علیحدہ نہ کرنا۔

(۱۶) ابو جیبہؓ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمانؓ محصور تھے اس وقت حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، بات چیت کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ کھڑے ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم ستلقون بعدی فتنۃ و اختلافاً فقال لہ قائل من الناس فمن الناس یا رسول اللہ او ماتا مرنا بہ (ای من تبعہ) فیكون لنا العاقبة قال علیکم بالا میر واصحابہ و هو یشیر الی عثمان۔

یعنی: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے میرے بعد تمہارے درمیان فتنے اور اختلافات ظاہر ہوں گے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اس وقت ہم کس کی اتباع کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم پر امیر کی اور ان سے اصحاب کی متابعت لازم ہے اور آپ ﷺ حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲ ص ۵۶۳)

(۱۷) بخاری شریف میں ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”بشرہ بالجنة معها بلاء یصیبه“ (ج ۲ ص ۱۰۵۲) وفی روایۃ ”علی بلوی ستصیبه“ (ج ۲ ص ۵۲۲) ان کو (حضرت عثمانؓ کو) جنت کی بشارت دے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کو ایک آزمائش میں مبتلا ہونا ہوگا۔“

آخر الذکر احادیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضور کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ۔ حوادث اور فتن ظاہر ہوں، اور حضرت عثمانؓ خلیفہ بنائے جائیں گے اور آپ پر امتحان اور آزمائشیں آئیں گی اور اس وقت حضرت عثمانؓ راہ حق ہیں گے یہ تمام باتیں معلوم ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو ان فتنوں کے ظہور کے وقت اپنے منصب پر تحمل کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت فرما رہے ہیں اب ذرا غور و فکر سے کام لیجئے کہ کیا معمولی عقل و فہم والا انسان جس لمب میں ایمان کا نور ہے وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو منصب پر قائم رہنے کی تاکید کی ہو جو اپنے منصب کا غلط استعمال کرنے والا ہو اور معیار مطلوب کو پورا نہ کرنے والا ہو۔ اعاذنا اللہ، لہذا انسان کی

سعادت مندی اور نیک بختی یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شان عالی میں گستاخی کر کے اپنی عاقبت برباد اور خراب نہ کرے آپ کی طرف سے قلوب بالکل صاف ہوں اور آپ کی مودت و محبت ہمارے قلوب میں ہو، آپ سے (معاذ اللہ) بغض و نفرت اور آپ کی شان میں گستاخی کے نتائج بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی فلم یصل علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأینا ترکت الصلوۃ علی احد قبل هذا قال انه کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا گیا مکہ نماز پڑھا دیں آپ نے نماز نہ پڑھائی آپ سے عرض کیا گیا آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا (اس وجہ سے) اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۱۲)

بہر حال احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخر تک حق پر ہیں گے اور آپ کی شہادت مظلومانہ ہوگی اور یہ ایک ابتلاء و آزمائش ہوگی۔ مگر مودودی صاحب کی کوتاہ نظران احادیث کی طرف نہ گئی اور آپ کی شان میں بے بنیاد کیا کیا گستاخیاں کی ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا۔ ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیشروں کو عطا ہوئی تھیں۔ اس لئے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ (تجدید و احیائے دین ص ۲۳ بحوالہ مودودی مذہب ص ۶۵)

(۲) لیکن ان کے (حضرت عمرؓ کے) بعد جب حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کئے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ (خلاف و ملوکیت ص ۹۷ بار سوم ص ۱۹۷ء)

(۳) حضرت عثمانؓ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا، اور غلط کام بہر حال غلط ہے، خواہ کسی نے کیا ہوا سکو خواہ محتوہ سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۷۰ بار سوم)

(۴) اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔

ایک یہ کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت معاویہؓ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری، مامور کئے رکھا وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں چار سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمانؓ ابلہ سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت (۱۲ سال) میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا..... الی قولہ..... دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہو وہ خلیفہ کے سکریٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۰۶ بار سوم)

(۵) مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہے کہ انہوں نے (حضرت عثمانؓ) یہ غلطی نیکی نیتی ساتھ اپنے کو حق بجانب سمجھتے ہوئے نہیں کی تھی مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے

تامل ہے۔ (اصحاب النبی ص ۲۰۱)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مودودی

حضرت معاویہؓ جلیل القدر صحابی ہیں، خدمت نبوی (ﷺ) میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کی، ہجرت امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کو فقہاء امت میں شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت معاویہؓ کے متعلق فرمایا۔ اصاب انہ فقیہ انہوں نے درست فرمایا وہ تو خود فقیہ ہیں (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۲)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دعه فانہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ ان کو (حضرت معاویہ کو ان کی حالت پر) چھوڑ دو اس لئے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی صحبت میں رہے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۳) یعنی حضور سے خصوصی طور پر فیض حاصل کیا ہے۔

صحبت نبوی میں آپ نے ارشادات رسول اللہ ﷺ کا کافی ذخیرہ محفوظ کیا کتب احادیث میں ۱۱۶۳ احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جن میں چار متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہیں اور چار صرف بخاری میں ہیں اور پانچ صرف مسلم میں ہیں باقی دوسری کتب احادیث میں ہیں۔ (تہذیب الاسماء نوی ص ۱۳۳)

اسلام لانے کے بعد غزوہ حنین میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ شریک رہے کتابت وحی کی خدمت بھی انجام دی۔ حضرت ابوسفیانؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درخواست کی۔ ”معاویۃ تجعلہ“ کاتباً بین یدیك قال نعم ”معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنالیں آپ ﷺ نے منظور فرمالیا۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۰۴)

کتابت وحی کے ساتھ حضرت معاویہؓ نبی کریم ﷺ کی خصوصی خدمت بھی انجام دیتے تھے حتیٰ کہ عمرہ ہجرانہ میں آپ کے بال مبارک بھی حضرت امیر معاویہؓ نے کاٹے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ قال ابن عباس: قال لی معاویۃ اعلمتک انی قصرت من رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروۃ بمشقص، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے مجھے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بال مبارک قینچی سے مروہ کے پاس میں نے کاٹے تھے۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۴۰۸)

حضرت معاویہؓ کی بڑی منقبت یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے آپ کے لئے خصوصی دعا فرمائی۔ اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً و اہدبہ۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعہ (لوگوں کو) ہدایت دے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۵)

ابوادریس خولانی کہتے ہیں۔ لما عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولی معاویۃ فقال عمیر لا تذکر و امعاویۃ الا بخیر فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدبہ۔

یعنی:- جب حضرت عمرؓ نے عمیر بن سعدؓ کو حمص سے معزول کر کے حضرت معاویہؓ کو گورنر بنادیا (تو لوگ کہنے لگے عمرؓ نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہؓ کو گورنر بنادیا) اس وقت حضرت عمیرؓ نے فرمایا تم معاویہؓ کا ذکر، خیر کے سوا نہ

کرو کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہم اھد بہ اے اللہ معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت فرما۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۵)

اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو دعا دی اور فرمایا:-

اللہم علم معاویہ الكتاب والحساب وقه العذاب

اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ (الاصحاب ج ۳ ص ۳۸۱، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۶) (بحوالہ حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق ص ۲۳۰)

مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاصؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:-

”اللہم علمہ الكتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب“

اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا دے اور شہروں میں اس کے لئے ٹھکانا بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا

لے۔ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۶ بحوالہ حضرت معاویہ ص ۲۳۰)

نبی کریم ﷺ نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فرمادی تھی اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہؓ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم ﷺ کے واسطے وضو کا پانی لے گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا۔ اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا:-

”اے معاویہ! اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے (اور تمہیں امیر بنا دیا جائے) تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا“ (الاصحاب ج ۳ ص ۳۱۳ مطبوعہ مصر)

ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت معاویہؓ کو دربار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا؟ اور آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہؓ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا:-

”اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ! میرا پیٹ (اور سینہ) آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سن کر آپ نے دعا دی:-

”اللہم املأہ علماً“

اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ (تاریخ الاسلام از حافظ ذہبی ج ۲ ص ۳۱۹ بحوالہ حضرت معاویہ ص ۲۳۲) ان خصوصیات کی وجہ سے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے دور میں انہیں ممتاز مقام دیا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے انہیں شام وغیرہ کا گورنر بنا دیا۔ اور آخر حیات تک انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا، دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر میں انتہائی محتاط تھے۔ جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر نہ کرتے تھے۔ پھر جس کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے اگر ذرہ بھی معیار مطلوب سے کم درجہ کا پاتے معزول فرمادیتے۔ ان کا آپ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں عہدے پر برقرار رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپؐ پر مکمل اعتماد تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کا دور آیا، وہ بھی آپؐ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور اہم معاملات میں آپؐ سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی آپؐ کو شام کی گورنری کے عہدہ پر نہ صرف باقی رکھا بلکہ آپؐ کی حسن انتظام اور تدبیر کی وجہ سے آس پاس کے دوسرے علاقے، اردن، حمص، قنسرین، اور فلسطین کے علاقے بھی آپؐ کے ماتحت گورنری میں دے دیئے۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں آپؐ نے بہت سی فتوحات کیں۔ آپؐ کے غزوات کی پیشین گوئی لسان نبوت (ﷺ) سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ام حرامؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اول جیش یغزون البحر قد او جبوا میری امت میں پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا انہوں نے اپنے لئے جنت واجب کر لی۔ (بخاری ص ۴۱۰ ماقیل فی قتال الروم کتاب الجہاد)

دوسری روایت میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں:- کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ام حرامؓ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ جب اٹھے تو مسکرائے ام حرامؓ نے ہنسنے اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ آپؐ نے فرمایا۔ ناس من امتی یر کبون البحر الا خصر فی سبیل اللہ مثلہم مثل الملوک علی الا سوة فقالت یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنی منهم قال اللہم اجعلہا منهم۔ الخ۔

یعنی:- میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں فی سبیل اللہ جہازوں پر سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ حضرت ام حرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں مجھے بھی اللہ ان میں کر دے آپؐ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو ان میں کر دے الخ۔ (بخاری شریف ج ۳ ص ۴۰۳ باب غزوة المرأة فی البحر، کتاب الجہاد)

یہ غزوہ جس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی حضرت معاویہؓ کی قیادت میں ہوا۔ چنانچہ امام طبریؒ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے ۲۸ھ میں قبرص پر پہلا بحری حملہ کیا اور قبرص آپؐ نے فتح کر لیا اور اس غزوہ میں آپؐ کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حرامؓ رضی اللہ عنہا (جن کے لئے حضور اکرم ﷺ نے شرکت کی دعا فرمائی تھی) حضرت مقدادؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت شداد بن اوسؓ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہ بھی شریک تھے۔ (طبری ج ۳ ص ۳۱۵)

غرض کہ آپؐ نے بڑی بڑی خدمات کیں اور ایک وہ وقت آیا کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؓ نے آپؐ سے صلح فرمائی اور آپؐ کو اس وقت کی وسیع مملکت کا خلیفہ تسلیم کر لیا اس طرح پوری امت آپؐ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ اور امام حسنؓ ۱۹-۲۰ سال آپؐ کی خلافت میں رہے اور آپؐ نے ان کی طرف سے سالانہ وظیفہ قبول فرمایا۔ سید اشباب اہل الجنتہ امام حسنؓ و امام حسینؓ رضی اللہ عنہما کا آپؐ کی خلافت کو قبول کرنا اور آپؐ کی خلافت میں رہنا حضرت معاویہؓ کی خلافت حقہ ہونے کے زبردست شہادت ہے۔

خوف خدا:

ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ تین شخص قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ عالم قرآن، دولت مند، اللہ کی راہ میں مقتول آخر کار ان کی ریاء کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا کہ ان کی یہ کام

اللہ کے لئے نہ تھے بلکہ دنیاوی شہرت کے لئے تھے۔ جب آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو آپ اس قدر زار و قطار ہوئے کہ ساتھ والے سمجھے کہ مرجائیں گے پھر ہوش میں آ کر یہ آیت پڑھی۔ من کان یرید الحیوة الدنیا زینتها نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یحسون۔ اولئک الذین لیس لہم فی الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔

سادگی وزہد:

جب آپ پوری دنیائے اسلام کے امیر المؤمنین تھے اس وقت حضرت فاروق اعظم کی طرح آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ اس طرح دمشق کے بازاروں میں گھومتے تھے، یونس بن میدہ فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہؓ کو دمشق کے بازار میں دیکھا آپ کے گریبان پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ (البدایہ ج ۸ ص ۱۳۴) ابو جملہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو خطبہ دیتے وقت دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ (البدایہ ج ۸ ص ۱۱۳)

عدل وانصاف:

حضرت سعد بن وقاصؓ ان دس خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں لسان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں۔ ما رأیت احداً بعد عثمان اقضیٰ بحق من صاحب هذا الباب۔ یعنی میری نگاہوں نے حضرت عثمانؓ کے بعد اس دروازے والے (یعنی حضرت معاویہؓ سے زیادہ حق سے فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ (۱) البدایہ ج ۸ ص ۱۳۴) امام مشؒ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عدل وانصاف کا ذکر کیا گیا تو فرمایا۔ فکیف لہو ادركتم معاویة قالوا فی حلمہ بل فی عدلہ۔ یعنی حضرت معاویہؓ کو تم پالیتے تو ان کو دیکھتے، لوگوں نے کہا ان کی بردباری؟ فرمایا نہیں بلکہ ان کے عدل وانصاف کو دیکھتے۔ (منہاج السنہ ج ۳ ص ۱۸۵)

حضرت قبیصہ بن جابرؓ کا قول ہے۔ ما رأیت احداً اعظم حلماً ولا اکثر سوداً والا ابعداء ولا الین مخرجاً ولا ارحب باعاً بالمعروف من معاویة۔

یعنی: میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو (حضرت) معاویہؓ سے بڑھ کر بردبار۔ ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق۔ ان سے زیادہ باوقار۔ ان سے زیادہ نرم دل، اور نیکی کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو۔ (البدایہ ج ۸ ص ۱۳۵ تاریخ الخلفاء ص ۱۴۹ مطبوعہ کراچی)

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے پوچھا گیا۔ ایما افضل معاویة او عمر بن عبدالعزیز فقال واللہ لغبار الذی دخل انف فرس معاویة مع رسول اللہ علیہ وسلم خیر من ماتہ واحد مثل عمر بن عبدالعزیز۔

یعنی: حضرت معاویہؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں کون افضل ہیں؟ آپ نے جواب دیا قسم بخدا وہ غبار جو حضور اکرم ﷺ کی معیت میں حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بدرجہا افضل ہے۔ (فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۱)

ایک شخص نے معانی بن عمران سے کہا کہ (عدل و انصاف میں) عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہؓ سے کیا نسبت ہے؟ تو ان کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اصحاب نبی ﷺ پر کوئی دوسرا قیاس نہیں کیا جاسکتا اور حضرت معاویہؓ تو آپ کے صحابی ہیں اور صہر (سالے) بھی ہیں اور کاتب بھی ہیں اور وحی الہی پر آپ کے امین بھی ہیں۔ (شمیم الریاض ترجمہ شفا قاضی عیاض ج ۲ ص ۵۶)

علامہ شہاب الدین خفازیؒ فرماتے ہیں۔

وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ

فَذَاكَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ الْهَٰوِيَةِ

جو شخص حضرت معاویہؓ پر طعن کرتا ہو وہ ہاویہ (جہنم) کے کتوں میں کا ایک کتا ہے۔ (شمیم الریاض)

ابراہیم بن سعد جو ہریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہؓ اور عمر بن عبدالعزیز ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احداً ہم اصحاب محمد ﷺ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے افضل ہونا تو کجا؟ (الروضة الندیہ شرح العقيدة الواسطیہ ص ۱۴۰۵ ابن تیمیہ، از مقام صحابہ ص ۲۹)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:-

(الجواب) حدیث میں ہے۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہباً ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ متفق علیہ اور حدیث میں ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، رواہ النسائی اور حدیث میں ہے۔ لا تمس النار مسلماً رانی او رأی من رانی۔ رواہ الترمذی، اور حدیث میں ہے فمن احبہم فحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم رواہ الترمذی، اور حضرت ابوسفیانؓ اور حضرت معاویہؓ۔ یقیناً صحابی ہیں اس لئے احادیث مذکورہ ان کو شامل ہوں گی پس ان کا اکرام اور محبت واجب ہوگی اور ان کو برا کہنا اور ان سے بغض و نفرت رکھنا یقیناً حرام ہوگا اور ان سے جو کچھ منقول ہے بعد تسلیم صحت نقل ان اعمال پر ان کے حسنات بلکہ خود ایک وصف صحابیت غالب ہے جیسا کہ ارشاد نبویؐ فلو ان احدکم الخ اس پر دال ہے اور اسی بناء پر لا تمس النار الخ فرمایا ہے پس جو سوسہ اور خطرہ بلا اختیار دل میں پیدا ہو وہ عفو ہے اور جو عقیدہ اور تعلق اختیار سے ہو اس کی اصلاح واجب ہے اور جو شخص با اختیار بدگمانی یا بدزبانی یا بغض و نفرت رکھے گا۔ لامحالہ وہ احادیث نبویہ کا مخالف اور خارج از اہل سنت و الجماعت ہے جیسا کہ کتب اہل سنت سے ظاہر ہے اس لئے اس کی امامت بھی مکروہ ہے۔ اور اختلاط بلا ضرورت ممنوع، فی شرح العقائد النسفیہ وما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات فله محامل و تاویلات فسبہم والطعن فیہم ان کان مما یخالف الادلة القطعیة فکفر ککذف عائشة رضی اللہ عنہا والافبدعة و فسق۔ (فتاویٰ اشرفیہ ص ۴۱، ۴۲ حصہ دوم)

یہ ہیں علما حق کے بیانات حضرت معاویہؓ کے متعلق لیکن مودودی صاحب نے بالکل بے بنیاد باتیں ان کی طرف

منسوب کر کے ان کے مرتبہ کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے۔

(۱) ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے گورنر، خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبویؐ میں منبر رسول پر عین روضہ نبویؐ کے سامنے حضور (ﷺ) کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؓ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتے دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے بھی سخت گھناؤنا فعل تھا۔ (۱) (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲)

(۲) مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہؓ نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی، کتاب اوسنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہئے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲ بار سوم)

(۳) زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲)

(۴) حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۳)

(۵) یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

(۶) حضرت معاویہؓ نے اپنے زمانہ محکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آکر اس بدعت کو موقوف کیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

(۷) یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بزرگ (حضرت مغیرہ بن شعبہؓ) کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا۔ اور ان دونوں صاحبوں نے اس سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۴۱)

(۸) اس پر حضرت معاویہؓ نے کہا ”اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی۔ تلو اس کی سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۴۴)

اور بھی بہت کچھ بازاری الفاظ جو آج کل نفس پرست سیاستدانوں کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۱) یہ حضرت معاویہؓ پر سر اسر بہتان ہے اور جو حوالے اس موقع پر دیئے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ماہنامہ الفرقان بابت جون ۱۹۷۹ء مطابق رجب ۱۳۹۹ھ جلد نمبر ۴۷ شمارہ نمبر ۶۔

حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق لکھے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کے ان صفحات کے مطالعہ کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہؓ کو آج کل جیسا ایک نفس اور موقع پرست، ابن الوقت اور ایک چاکر بازیسی سمجھ رکھا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے علماء حق نے ان کے جوابات لکھے ہیں۔ اور حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ تفصیلی جوابات کے لئے ملاحظہ ہو (۱) اظہار حقیقت بہ جواب خلافت و ملوکیت مصنفہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی (۲) حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق مصنفہ مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہ، وغیرہ۔

مودودی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی رحلت کے بعد ان پر تنقید و تبصرہ کا قلم خشک کر دیا جائے۔ اس لئے کہ حکم ہے کہ اموات کی برائی بیان نہ کی جائے بلکہ ان کی مدح و تعریف کی جائے۔ ان کا یہ کہنا خود ان پر حجت ہے اس لئے کہ مودودی صاحب نے بھی ان مقدس ذوات پر تنقیدیں کی ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اگر علماء حق مودودی صاحب کے متعلق کچھ تحریر کریں تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور مودودی صاحب صحابہ کرام اور اسلاف عظام کے متعلق جو کچھ لکھیں وہ سب برداشت، آخر غیرت اسلامی کہاں چلی گئی؟ صحابہ و اسلاف کی محبت کہاں دفن ہو گئی؟ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ بہت نازیبا اور غلط اندیشی کا مظہر ہے اس لئے کہ مودودی صاحب کی ذات پر تنقید نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ (اگر بالفرض و التقدیر دشمنی ہوتی تو ان کے انتقال پر خوش ہونا دشمنی اور عقلمندی کی بات نہیں ہے۔

مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست
کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

تنقید ان کے فکر، فاسد عقائد، اور گمراہ کن لٹریچر پر ہے۔ جو اہل سنت والجماعت سے مختلف مستقل ایک مکتب خیال کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ان کے اس سرمایہ کو دیر یا برد نہیں کر دیا گیا بلکہ ان کے اس مسموم لٹریچر و خیالات کو پشت پر لے کر چلنے والے موجود ہیں اور ان کے نائین و خمین ان تمام باتوں کو حق سمجھ کر اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم عمل ہیں لہذا جب تک اس مردہ لاش کو لے کر چلنے والے موجود ہیں متوازن اور منصفانہ تنقید کا ہونا قابل طعن و تشنیع نہیں ہو سکتا بلکہ ضروری ہے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہم صرف مودودی صاحب کی تحریک کے حامی ہیں ہمارا ان کے افکار و نظریات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا مغالطہ ہے اگر حقیقت یہی ہوتی تو جب مودودی صاحب کے افکار و مسموم لٹریچر پر تنقید کی جاتی ہے اور ان کی گمراہی کو آشکارا کیا جاتا ہے تو ان کے ہم خیال و متفقین کیوں چراغ پا ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف سے مدافعت کیوں کی جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی تحریک کے بانی کے نظریات و افکار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے نظریات ہی تحریک کی روح ہوتی ہے۔ بقول مودودی صاحب کے۔

”کسی تحریک کے بانی اور لیڈر کے عقائد و نظریات کسی حال میں نظر انداز نہیں کئے جاسکتے اور درحقیقت یہی چیز ہر تحریک کی روح رواں ہوتی ہے۔“ (از ماہنامہ الفرقان ص ۱۱۹ خاکسار تحریک نمبر ۸۱۳۵۸ھ)

کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ذکی و فہیم تھے۔ ہمیں بھی ان کی ذکاوت اور فطانت سے انکار نہیں مگر ذکی اور فہیم ہونا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے حدیث میں ہے۔ **یقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما فی قلبه مثقال حبة من الايمان**۔ (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۴۶۱ کتاب الفتن، فصل اول)

یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نمائشی باتوں سے لوگ یہاں تک متاثر ہوتے ہیں کہ حیرت سے کہتے ہیں کتنا بڑا عقل مند ہے کیسا ذہین اور سخن شناس ہے کس قدر دلیر ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ان کی دینی معلومات بہت وسیع تھی ہم کو تسلیم ہے کہ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ لیکن اگر ان کا علم صحیح ہوتا تو سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے خلاف نہ کرتے اور شیعیت کی حمایت نہ فرماتے، کتب فقہ و علوم شریعہ کی تضحیک نہ کرتے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذوات مقدسہ پر طعن و تنقیدیں نہ کرتے، متقدمین کی خدمات پر جرح نہ کرتے، اور ان کی برائی بیان نہ کرتے اور اس حدیث کا مصداق نہ بنتے ”امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر بے لاگ تنقیدیں اور ان پر لعنت و ملامت کرنے لگیں، لہذا حقیقت میں یہ علم نہیں جہل ہے۔ حدیث میں ہے۔ **ان من العلم لجهل**، یعنی بعض علم جہل ہوتا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

علمیکہ رہ بحق نماید جہالت است۔ جو علم راہ حق نہ دکھلائے وہ علم نہیں۔ بلکہ جہالت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مودودی صاحب کی تحریروں سے لوگوں کو خصوصاً نئی نسل کے ان نوجوانوں کو جو جدید تعلیم یافتہ ہیں ان کو بہت دینی فائدہ ہوا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ ہمیں بھی اس سے انکار نہیں کہ خدمت کی ہے مگر انہوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جو تنقیص کی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو تنقیدیں کی ہیں اس نے تمام خدمات کو ہباء منثوراً کر دیا۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پاکاں برد

ساتھ ساتھ حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان مبارک کو بھی پیش نظر رکھئے۔ فرماتے ہیں۔ **ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر**۔ یعنی اس دین حق کی تائید اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی کرا لیتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۲ باب فی المعجزات)

اور ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ ان کی تحریروں سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو فائدہ ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلاف عظام کی جو عظمت ہونی چاہئے وہ باقی نہیں رہی اور ان حضرات سے جو مودودی صاحب کے لٹریچر کے مداح ہیں ہماری ایک درخواست ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں۔ (۱) کیا جماعت اسلامی میں داخل ہونے سے پہلے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بالخصوص حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ سے متعلق آپ کو یہ بدظنی تھی جواب ہے؟

(۲) علماء امت کے بارے میں جو بدگمانی آپ کو اب ہے کیا وہ جماعت کے ہم خیال ہونے سے پہلے بھی

تھی؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہوگا۔ تو غور کریں کہ اس لٹریچر سے آپ کو فائدہ ہوا یا کچھ اور؟
 انسان کی کامیابی اور سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر قسم کی برائی اور کدورت سے پاک و
 صاف کرے اور قلب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اسلاف عظام سے محبت پیدا کرے اور انکی عظمت کرے۔
 الہی! مجھ کو اور میرے جملہ احباب و اقرباء کو اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ اور حضرت رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت کی محبت کاملہ عطا کر اور ان کے ساتھ حشر فرما۔ امین
 بحرمة سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ و محمد و آلہ و اصحابہ
 و ازواجہ و اہل بیتہ و اہل طاعة اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقط واللہ اعلم بالصواب
 و علمہ اتم و احکم۔ یکم ربیع الاول ۱۴۰۰ھ

رسالہ ”تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم“ کے متعلق حضرات

اصحاب فتاویٰ اور علماء کرام ذوی الاحترام کی آراء

(۱) استاذی المکرم حضرت العلامة مولانا محبت اللہ صاحب دامت برکاتہم سابق شیخ الادب والتفسیر مدرسہ

جامعہ حسینیہ راندیر، سورت۔

”عزیز محترم! کچھ دن قبل تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم رسالہ دستیاب ہوا تھا کیا خوب جواب ہے۔ بیسا

داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ فقط۔

بندہ محبت اللہ۔ ۱۶ فروری ۱۹۸۱ء (بنگلہ دیش)

(۲) حضرت العلامة مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم

مفتی دارالعلوم دیوبند

مکرمنا المحترم زاد مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس وقت آنجناب کے مرحمت کردہ دور سالے ”تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم“ اور تفسیر بالرائے کا شرعی

حکم ”موصول ہوئے۔ ایجاز و اطناب سے محفوظ بالکل معتدل اور اس طرح صاف و ستھرے مدلل و مکمل طریقہ پر تحریر

فرمائے گئے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ شروع کر دینے کے بعد جب تک پورا پڑھ نہیں لیا۔ چھوڑنے کو جی نہیں

چاہا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور عام و تام فائدہ لوگوں کو پہنچائیں۔ آمین۔

بندہ نظام الدین دارالعلوم دیوبند۔ ۲۳۔ ۱۴۰۱ھ

(۳) حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم

صدر مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

محترم المقام زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت کی دوسری تالیف تنقید انبیاء..... دو مجلسوں میں سنی ابھی ختم ہوئی۔ اس کے مضامین عالیہ آیات مقدسہ احادیث مبارکہ اور ان نفوس قدسیہ کے مقامات عالیہ سے واقفیت ہوئی۔ جن کا اس میں ذکر خیر ہے اور اس کو سر پر رکھ لیا۔ گستاخی کرنے والے سے سخت کبیدگی و نفرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبر میں پہنچنے تک صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھیں اور آپ کے درجات بلند فرمائیں۔

فقط والسلام خیر ختام محتاج دعا۔ یحییٰ غفرلہ ۳۔ ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ۔

(۴) حضرت مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب دامت برکاتہم

مرتب فتاویٰ دارالعلوم مکمل و مدلل

حضرت المحترم مفتی صاحب زید مجدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب کا فرستادہ رسالہ ”تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم“ آج ایک طالب علم دے گیا ایک نشست میں پورا پڑھ گیا۔ ماشاء اللہ آن محترم نے اس چھوٹے سے رسالہ میں وہ سارا مواد جمع فرمادیا ہے جس کی آئے دن ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے تو دراصل استفتاء کا جواب تحریر فرمایا ہے مگر اس میں اپنی تمام معلومات آپ نے یکجا جمع کر دینے کی سعی فرمائی ہے۔ جسراک اللہ خیر الجزاء کبھی فتاویٰ رحیمیہ کی پہلی جلد بھیجی تھی اس کے مطالعہ کے بعد سے ہی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ اس ایک فتویٰ کو پڑھ کر اس اعتقاد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے علم و دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت لے اور صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز فرمائے آپ کا علم بہت سنجیدہ واقع ہوا ہے جس کی آج کل کمی ہے۔ رسالہ پڑھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ بیساختہ یہ چند سطریں لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اخیر میں پھر اس خدمت پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے۔

طالب دعا۔ محمد ظفر الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند شب ۲۲۔ ۳۔ ۱۴۰۱ھ۔

(۵) حضرت علامہ رفیق احمد صاحب مدظلہ العالی

سابق شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد۔ ضلع مظفرنگر (یو، پی)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ،

سفر گجرات میں ایک رسالہ ”تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم“ مولانا موسیٰ کراماڑی نے دکھلایا اور دو تین جگہ سے سرسری دیکھا حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب مدظلہ کی شان علم و فقاہت کا بندہ پہلے سے قائل تھا مگر اس رسالہ میں دلائل کی قوت اور بیان کی سنجیدگی سے بے حد متاثر ہوا۔ الخ۔

(مولانا علامہ رفیق احمد صاحب مدظلہ)

(۶) حضرت مولانا محمد ہاشم بخاری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔

محترم سیدی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس عمر اور ضعیفی میں آپ نے عجیب و غریب کتاب تحریر فرمائی ہے جو مودودی جماعت کے لئے لا جواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دیں آپ کا سایہ تادیر قائم فرمائیں اور امت کو استفادہ کا موقع دیں آمین ثم آمین۔
طالب دعا۔ محمد ہاشم بخاری دارالعلوم دیوبند۔ ۲۳-۳-۱۴۰۱ھ۔

(۷) جناب مولانا قمر الدین صاحب بڑودوی زید مجدہ

ناظم اعلیٰ اصلاح المسلمین بڑودہ

بخدمت گرامی محترم مفتی صاحب زیدت معلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد تسلیم..... سوال سے متعلقہ موضوع پر کتاب اپنی جامعیت اور حسن طباعت کے اعتبار سے لا جواب ہے۔ مودودی صاحب کے بارے میں جو لوگ تذبذب کا شکار ہیں اس کتاب کے معاملہ کے بعد بنی برحق صحیح فیصلہ کے لئے ان کو راہ ملے گی اور ان کے لئے یہ باعث تشفی قلوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم خدمت اور سعی کو قبول فرمائے اور مخلوق کو اس سے نفع پہنچائے آمین۔

والسلام قمر الدین محمود ناظم اعلیٰ اصلاح المسلمین بڑودہ۔ ۲۲-۳-۱۴۰۱ھ۔

حضرات صحابہ معیار حق ہیں:

(سوال) کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس بارے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں یا نہیں؟
مودودی جماعت ان کو معیار حق تسلیم نہیں کرتی، سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے کیا معنی ہیں؟
صحابہ کرام اگر معیار حق ہیں تو اس کے کیا دلائل ہیں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ بنوا تو جروا۔

از بارہ مولانا کشمیر،

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الجواب) حامداً ومصلیاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال افعال حق و باطل کی کسوٹی ہیں ان حضرات نے جو فرمایا۔ یا جو دینی کام کیا وہ ہمارے لئے مشعل راہ حجت اور ذریعہ قلاح ہے اور ان کے معیار حق ہونے کے دلائل بے شمار ہیں:-

قرآن میں ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویبتع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیراً۔

ترجمہ:- اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ امر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ معلوم شد کہ ہر کہ خلاف راہ مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شد و مومنین در وقت نزول اس آیت نبودند مگر صحابہ۔ (تحفۃ انشاء عشریہ ص ۶۰۰) یعنی معلوم ہوا کہ جس نے مومنین کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق دوزخ ہوا اور اس آیت کے نزول کے وقت مومنین صحابہ ہی تھے۔

اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کا طریقہ حق اور ہدایت کا طریقہ ہے اور وہ ہمارے لئے نمونہ ہے۔ لہذا جو ان کے طریقہ کے خلاف چلے گا۔ وہ گمراہ ہو جائے گا۔

قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آوے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مخاطب بایں آیت صحابہ اند و ہر کہ تابع ایشان شد نیز از ظلمات برآمد..... الخ۔ (تحفۃ انشاء عشریہ)

یعنی اس آیت کے مخاطبین صحابہ ہیں (کہ اللہ نے ان کو ظلمات سے نکالا) اور جو ان کے تابع ہوا وہ بھی اندھیروں سے نکلا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اندھیری رات میں مشعل لے کر نکلے تو جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے وہ بھی تاریکی سے خلاصی پالیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جو صحابہ کے طریقہ پر چلے گا راہ یاب ہوگا اور جو سر مو ان کے طریقہ سے ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا۔ واولئک ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ ولا شک ان تابع المفلح مفلح ظاہر ہے کہ کامیاب کا تابع بھی کامیاب ہی ہے۔ (تحفۃ انشاء عشریہ ص ۶۰۱) اور ایک جگہ فرمایا واولئک ہم الراشدون یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وتابع الراشد راشد بھلے کا تابع بھی بھلا ہی ہے۔ (تحفۃ انشاء عشریہ ص ۶۰۱) ان مقدس ترین حضرات کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے) آیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر مقدمہ استیعاب میں فرماتے ہیں۔ ومن رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابداً انشاء اللہ (از مقام صحابہ ص ۴۴) اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اگلی کچھلی سب چیزوں کا علم ہے وہ راضی اس شخص سے ہوتے ہیں جو آئندہ زمانہ میں بھی رضائے الہی کی خلاف کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے کسی کے واسطے رضائے الہی کا اعلان اس کی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام بھی حالت صالحہ پر ہوگا اس سے رضائے الہی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہ ہوگا۔ پھر ایسے مقدس حضرات صحابہ ہمارے لئے کیونکر معیار حق نہ ہوں گے۔

قرآن میں ایک اور جگہ ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین امنوا معہ نور ہم یسعی بین

ایدیہم وبایمانہم۔ دلالت می کند کہ ایشان را در آخرت ہیج عذاب نخواہد شد و بعد از فوت پیغمبر نور ایشان ضبط و زائل نہ خواہد شد والا نور ضبط شدہ و زوال پذیرفتہ روز قیامت چہ قسم بکار ایشان می آید۔

ترجمہ:- یوم لا یخزی..... وہ دن کہ رسوا نہیں کرے گا اللہ نبی کو اور ان کی ساتھی مومنین کو ان کا نور دوڑتا پھرے گا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا اور یہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ان کا نور زائل نہ ہوگا ورنہ زائل شدہ اور مٹا ہوا نور قیامت کے روز ان کے کیا کام آتا۔ (تحفہ اثناء عشریہ ص ۵۳۰)

حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا۔ جو بنی اسرائیل پر آچکا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہتر (۷۲) فرقے ہو گئے تھے میری امت کے بہتر (۷۳) فرقے ہو جائیں گے وہ سب دوزخی ہوں گے مگر صرف ایک ملت (فرقہ) ناجی ہوگی۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا وہ ملت کون سی ہے؟ ارشاد ہوا۔ ”ما انا علیہ واصحابی“ یہ وہ ملت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ نے ما انا علیہ واصحابی فرمایا۔ صرف ما انا علیہ نہیں فرمایا۔ کیا یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق قرار دینا نہیں ہے؟ نیز ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین عضوا علیہا بالنوا جذا اپنے اوپر میرے طریقہ کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم کر لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث میں خلفائے راشدین کے طریقہ کو ”سنت“ کہنا اس کی دلیل ہے کہ جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سنت حجت ہے اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے۔ علامہ تورپشتیؒ اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ واما ذکر سنتہم فی مقابله سنة لانه علم انہم لا یخطئون فیما یستخر جو نہ ویستنبطونہ من سنتہ بالا جتہاد ولا نہ عرف ان بعض سنة لا تشہر لا فی زمانہم فاضاف الیہم لبيان ان من ذهب الی رد تلک السنة مخطی فاطلق القول باتباع سنتہم سدا للباب۔ (الفتوحات الوہیہ ص ۱۹۸)

یعنی حضور اکرم ﷺ نے اپنے طریقہ کو سنت فرمایا اور ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ کو بھی سنت سے تعبیر فرمایا یہ اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ جانتے تھے کہ میرے خلفاء میری سنت کو سامنے رکھ کر جو کچھ استنباط کریں گے اس میں خطا نہیں کریں گے۔ یا پھر اس لئے ان کے طریقہ کو سنت فرمایا کہ حضور ﷺ کی بعض سنتیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشہور ہونے والی ہیں پہلے ہی سے حضور اکرم ﷺ نے تنبیہ فرمادی اور سد باب کر دیا کہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے اور نہ رد کر سکے۔ (الفتوحات الوہیہ ص ۱۶۸)

اس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کا طریقہ یقیناً ہمارے لئے حجت اور معیار ہے۔ اس کے بالمقابل مودودی نے جو لکھا ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کئے تھے۔ (ترجمان القرآن جنوری ۵۸ء بحوالہ مودودی مذہب ص ۶۶)

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں کہ ان کے فیصلے اسلامی قانون اور معیار حق نہیں قرار پائے۔ اور اپنی جماعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جو گروہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے مرتب کئے ہوئے اس دستور جماعت اسلامی کے اندر ہیں۔ انہیں ہم امت مسلمہ کے اندر شمار کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان حدود کو پھاند لیا ہے۔ انہیں دائر امت کے باہر سمجھنے پر مجبور ہیں۔“ (ترجمان القرآن ص ۷۷ ج ۲۶)

کیا یہ اپنی جماعت کو معیار حق بنانے کا ادعا نہیں ہے؟ صحابہ تو معیار حق نہ بن سکیں لیکن یہ اور ان کی جماعت معیار حق ہے۔

معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.

نیز حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ یعنی میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰)

حضور ﷺ تو اقتداء کرنے کی وصیت فرمائیں اور یہ جماعت اسے ذہنی غلامی بتاتی ہے۔

نیز ارشاد فرمایا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کی بابت حق تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی۔ ان اصحابک بمنزلة النجوم فی السماء بعضها اقوی من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئی مما هو علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی۔ یعنی میرے نزدیک آپ کے اصحاب کا رتبہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہے کہ بعض ستارے بعض سے قوی ہیں لیکن ہر ستارہ کے لئے نور ہے۔ پس جو کوئی صحابہ کے اختلاف رائے سے کسی ایک جانب کو اختیار کرے گا۔ وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت کی راہ پاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴)

اس حدیث میں اللہ جل شانہ کی وحی کے الفاظ ”فہو عندی علی ہدی۔“ اور حضور اکرم ﷺ کے یہ الفاظ ”اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اهتدیتم“ کیا صحابہ کے معیار حق ہونے کی واضح اور بین دلیل نہیں ہے؟

نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ ننظر الی قلوب العباد..... الخ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو قلب محمد ﷺ کو ان سب قلوب میں بہتر پایا۔ اس کو اپنی رسالت کے لئے مقرر کر دیا۔ پھر دوسرے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد ﷺ کے قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب کر لیا۔ پس ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی (ﷺ) کا وزیر بنالیا۔ پس جس کام کو یہ مسلمان (صحابہ) اچھا سمجھیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے اور جس کو یہ برا سمجھیں وہ عند اللہ بھی برا ہے۔ (موطا امام محمد ص ۱۱۲) (البدیۃ والنہایۃ ص ۲۲۸ جلد ۱۰)

نیز ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدًا او نوراً الہم یوم القیامۃ میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی جس سرزمین پر وفات پائے گا۔ قیامت کے روز وہ اس سرزمین والوں کے لئے قائد

اور نور بن کراٹھے گا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴۔ ترمذی شریف ص ۲۲۶)

نیز ارشاد فرمایا۔ ان الله جعل الحق على لسان عمرو و قلبه. رواه الترمذی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۷) معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی زبان مبارک سے حق کے خلاف کوئی بات نہیں نکل سکتی، پھر ان کی بات کیونکر معیار نہ ہوگی؟

نیز دوسری روایت میں ارشاد ہے۔ لقد كان فيما قبلکم من الامم محدثون فان یک فی امتی احد فانه. عمر۔ یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث (جن کو حق باتیں الہام کی جاتی ہیں) گزرے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمرؓ ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۶)

طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے۔ روى ابو نعیم من حدیث عروبة الکندی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستحدث بعدی اشیاء فاحبها الی ان تلزموا ما احدث عمر. یعنی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بعد بہت سی باتیں ایجاد ہوں گی۔ مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہوگی جس کو عمرؓ نے ایجاد کیا تم سب اس کو لازم کر لینا۔ (طحاوی علی مراقی الفلاح ص ۲۳۹)

شیخ الاسلام علامہ بدرالدین بنی شارح بخاری ”بناية شرح هداية“ میں فرماتے ہیں سيرة عمر لا شک ان فی فعلها ثواب وفی ترکها عقاب لا نأمرنا بالافتداء بهما لقوله عليه الصلوة والسلام اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر فاذا کان الاقتداء بهما ما موراً به یكون واجباً وتارک الواجب یتحق العقاب والعتاب، یعنی حضرت عمرؓ کی سیرت پر عمل کرنے میں بلاشبہ ثواب ہے اور اس کے ترک کرنے میں عقاب ہے اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کے اس قول مبارک ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ میں ہمیں آپ کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے تو جب ان دونوں حضرات کی اقتداء ما مور بہ ہے تو ان کی اقتداء کرنا یقیناً واجب ہوئی اور واجب کا ترک کرنے والا عقاب و عتاب کا مستحق ہوتا ہے۔ (بحوالہ فتاویٰ قیام الملتہ والدین ص ۳۷۸)

یہ علمائے ربانین تو ان کی اقتداء کو واجب اور ان کے قول و عمل کو معیار قرار دیں اور مودودی جماعت اسے ذہنی غلامی اور اس سے بڑھ کر بت پرستی قرار دیتی ہے۔

”بہ میں تفاوت رہ از کجاست تا کجا“ :

نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد“ یعنی میں نے اپنی امت کے لئے رضا مند اور خوش ہوں اس چیز سے جس چیز سے ابن ام عبد (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ) راضی ہوں (مظاہر حق ص ۶۹۰-۶۸۹ ج ۴)

نیز ارشاد فرمایا۔ تمسکوا بعہد ابن ام عبد، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وصیت کو لازم اور مضبوط پکڑو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۸)

نیز ارشاد فرمایا۔ لو کنت مؤمرا من غیر مشورۃ لا مرت علیہم ابن ام عبد رواہ الترمذی۔

یعنی اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو ابن ام عبد کو بناتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۸۷۵)

کتنا اعتماد ہے حضور اکرم ﷺ کو اپنے صحابہ پر کہ علی الاطلاق فرمایا کہ ابن مسعود امت کے لئے جو پسند کریں میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ اور ابن مسعود تم کو جو وصیت کریں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ابن مسعود نے امت کو صحابہ کے متعلق کیا وصیت فرمائی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں: من کان مستنسا فلیستن بمن قد مات فان الحی لا تؤمن علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامة ابراهما قلوباً واعمقها علماً و اقلها تکلفاً اختارهم اللہ لصحبة نبیہ ولا قامۃ دینہ فاعرفوا الہم فضلہم و اتبعوہم علی آثارہم و تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم و سیرہم کانوا علی الہدی المستقیم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲)

ترجمہ:- جو شخص کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے کیونکہ یہ حضرات ساری امت میں سب سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف کرنے میں بہت کرم۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لئے پسند فرمایا ہے تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو کیونکہ یہی لوگ ہیں مستقیم پر ہیں۔

غور سے ملاحظہ کیجئے! حضرت ابن مسعودؓ کس درجہ صحابہ کرامؓ کی جماعت کو قابل اتباع فرما رہے ہیں لیکن مودودی صاحب اور ان کے ہم خیال اسے فتنی غلامی اور بت پرستی کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مارأیت قوماً کانوا خیراً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی جو اصحاب رسول اللہ ﷺ سے بہتر ہو۔ (انصاف مع کشاف ص ۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں صحابہ کے مقام کی وضاحت فرمائی ہے یہ طویل مکتوب حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤد میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کے ضروری جملے یہ ہیں۔ فارض لنفسک مارضی بہ القوم لا نفسہم۔ فانہم علی علم وقفوا۔ الی قولہ فان الہدی ما انتم علیہ لقد سبقتموہ الخ۔ یعنی پس تمہیں چاہئے کہ اپنے لئے وہی طریقہ اختیار کر لو جس کو قوم نے (یعنی صحابہ کرامؓ نے) اپنے لئے پسند کر لیا تھا اس لئے کہ وہ جس حد پر ٹھہرے علم کے ساتھ ٹھہرے اور انہوں نے جس چیز سے لوگوں کو روکا ایک دور بین نظر کی بنا پر روکا اور بلاشبہ وہی حضرات دقیق حکمتوں و علمی باریکیوں کے کھولنے پر قادر تھے اور جس کام میں وہ تھے اس میں سب سے زیادہ فضیلت کے مستحق وہی تھے پس اگر ہدایت اس طریق میں مان لی جائے جس پر تم ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم فضائل میں ان سے سبقت لے گئے۔ (جو بالکل ہی محال ہے) (ابوداؤد شریف ص ۲۸۵ جلد ۲)

غور کیجئے! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سر مو ان کے طریقہ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اپنا معتدل اور حق و باطل کا معیار سمجھ رہے ہیں مگر مودودی جماعت اس کی منکر ہے۔ آپؐ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولاہ الا امر من بعدہ سنناً الاخذ بها تصدیق لکتاب اللہ

واستکمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتدي ومن استتصر بها منصور ومن حالقها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاها ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا.

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں اور آپ کے بعد حضور ﷺ کے جانشین اولوالامر حضرات نے بھی کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں کہ ان کا اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق ہے اور اللہ کی اطاعت کو مکمل کرنا ہے اور خدا کے دین کی مدد کرنا ہے جو اس پر عمل کرے گا راہ یاب ہوگا اور جو اس سے قوت حاصل کرے گا مدد کیا جائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان کے طریقوں کے خلاف کرے گا اور اہل ایمان کے راستہ کے خلاف چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف موڑ دے گا جس طرف اس نے رخ کیا ہے۔ پھر اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲ ص ۱۸۷)

حضرت امام حسن بصری تابعی فرماتے ہیں:-

”یہ جماعت (صحابہ کرام) پوری امت میں سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیادہ گہرے علم کی مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف جماعت تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی رفاقت کے لئے اسے پسند کیا وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے مشابہت پیدا کرنے کی سعی میں لگی رہا کرتی تھی۔ اس کو دھن تھی تو اسی کی تلاش تھی تو اسی کی۔ اس کعبہ کے پروردگار کی قسم وہ جماعت صراط مستقیم پر گامزن تھی۔ (الموافقات ج ۳ ص ۷۸ بحوالہ ترجمان السنہ ج ۱ ص ۳۶)

جو جماعت ان قدسی صفات کی حامل ہو وہ ہمارے لئے معیار نہ ہوگی تو اور کون سی جماعت ہوگی؟

حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان غنیؓ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اگر یہ علم تھا تو وہ مجھ سے زیادہ (قرآن وحدیث کے) عالم تھے اور اگر ان کی ذاتی رائے تھی تو ان کی رائے میری رائے سے افضل ہے۔ (جامع بیان العلم ص ۳۱ ج ۲)

حضرت امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں:-

یا بقیہ العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یجنى عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیس بعلم، اے بقیہ! بس علم تو وہی ہے جو آپ کے صحابہ سے منقول ہو اور جو ان سے منقول نہیں وہ علم ہی نہیں۔ (جامع بیان العلم ص ۲۹ جلد ۲)

حضرت عامر شعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ما حدثک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ به وما قالوا فيه برأیهم قبل علیہ۔ ترجمہ:- جو باتیں تمہارے سامنے آپ ﷺ کے صحابہ سے نقل کی جائیں۔ انہیں اختیار کرلو۔ اور جو اپنی سمجھ سے کہیں اسے نفرت کے ساتھ چھوڑ دو۔ (جامع بیان العلم ص ۳۲ ج ۲)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اس وقت سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے پاس جو خیر ہے مثلاً ایمان واسلام، قرآن وعلوم ومعارف، عبادات ودخول جنت، جہنم سے نجات، کفار پر غلبہ اللہ کے نام کی بلندی، وہ سب صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدین کی کوششوں کی برکت ہے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، جو مومن بھی اللہ پر ایمان لایا اس پر

صحابہ کرام کا احسان قیامت تک رہے گا۔ اور شیعہ وغیرہ (مودودی) جماعت کو بھی جو خیر حاصل ہے وہ صحابہ کرام کی برکت سے ہے۔ اور صحابہ کرام کی خیر خلفائے راشدین کی خیر کے تابع ہے۔ اس لئے کہ وہ دین و دنیا کی ہر خیر کے ذمہ دار و سرچشمہ تھے۔“ (منہاج السنہ ج ۳ ص ۱۳۵ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت ص ۷۷-۸۰ حصہ دوم)

اور فرماتے ہیں:۔ صحابہ کرام کا اجماع قطعی حجت ہے اور اس کا اتباع فرض ہے بلکہ وہ سب سے بڑی حجت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے۔ (اقامۃ الدلیل ج ۳ ص ۱۳۰ بحوالہ انوار الباری ج ۲۸ ص ۱۰)

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:۔ پیغمبر صادق علیہ من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا تمیز فوقہ ناجیہ ازاں فرق متعددہ فرمودہ است آن است الذین ہم علی ما انا علیہ واصحابی۔ یعنی آن فرقہ آنان اند کہ ایشان بطریق نقیضند کہ من براں طریقہ واصحاب من براں طریق اند ذکر اصحاب باوجود کفایت بذکر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والتحیہ وایں موطن برائے آن تواند بود کہ تا بداند کہ طریق من ہماں طریق اصحاب است وطریق نجات منوط باتباع طریق ایشان است..... الخ۔

ترجمہ:۔ آنحضرت ﷺ نے نجات پانے والی جماعت کی پہچان میں فرمایا کہ جو اس طریقہ پر ہو جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

ظاہر اتنا فرمادینا کافی تھا کہ ”جس طریقہ پر میں ہوں“ صحابہ کا ذکر اپنے ساتھ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جان لیں کہ میرا جو طریقہ ہے وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے اور نجات کی راہ صحابہ کی پیروی میں منحصر ہے الخ۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۳، ۱۰۲)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:۔
”معرفت حق و باطل فہم صحابہ و تابعین است آنچہ ایں جماعت از تعلیم آنحضرت ﷺ بانضمام قرائن حالی و مقالی فہمدہ اند و راں تخطیہ ظاہر نہ کردہ واجب القبول است۔“ (فتاویٰ عزیزی ص ۱۵۷ ج ۱)
ترجمہ:۔ حق و باطل کا معیار صحابہ اور تابعین کی سمجھ ہے۔ جس چیز کو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی تعلیم سے قرائن حالی و مقالی کو سامنے رکھ کر سمجھا ہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہے۔

نیز آپ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تحفۃ اثناعشریہ“ میں صحابہ کے مقام اور ان کے مرتبہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔

”بالیقین ایں جماعت ہم در حکم انبیاء خواہند بود“ (تحفۃ اثناعشریہ ص ۵۲۹ فارسی) یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم السلام کے حکم میں ہوگی۔

پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جاسکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کے۔ اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت کرنا بددینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے اور ان کا قول و فعل ہمارے لئے معیار حق ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام اہل سنت والجماعت غیر معصوم مانتے ہیں مگر یہ قابل تسلیم نہیں ہے

کہ معیار حق صرف معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ جس سے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا اس کے جنتی اور مخلد فی الجنتہ ہونے کا اعلان کر دیا وہ کیوں معیار حق نہ ہوگا۔“ (فرمودات حضرت مدنی ص ۱۳۵ مرتبہ (مولانا) ابوالحسن بارہ بنکوی)

نیز فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام میں جو بھی کمالات اور بھلائیاں ہیں خواہ از قسم علم ہوں یا از قسم عمل وہ سب جناب رسول اللہ ﷺ ہی کے طفیل اور آپ ﷺ کے اتباع ہی سے ہے۔ بالذات کچھ نہیں ہیں مگر جب قرآن اور احادیث صحیحہ نے ان میں موجبات و معیاریت حقانیت کی خبر دے دی تو آج ہم کو ان کی معیاریت میں کلام اور تامل کرنا یقیناً قطعیات کا انکار ہوگا۔ جو انکار کتاب اللہ ہے۔ (فرمودات حضرت مدنی ص ۱۳۶)

نیز فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام کا اتباع جناب رسول اللہ ﷺ ہی کا اتباع ہے جس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ ان کا اتباع بحیثیت رسالت نہیں ہے بلکہ بحیثیت نقل و فہم ارشادات نبویہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعد والے ائمہ کا اتباع بھی جناب رسول اللہ ﷺ ہی کا اتباع ہے جو کہ بحیثیت نقل و فہم ہی کیا جاتا ہے مطاع مطلق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (فرمودات حضرت مدنی ص ۱۳۶)

اور بھی بے شمار دلائل ہیں جن سے روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کے لئے حق و باطل، خیر و شر، سنت و بدعت، ثواب و عقاب وغیرہ امور کے پرکھنے کی کسوٹی اور معیار حق ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا وہ حق اور سنت اور باعث نجات ہے اور ان کا ہر قول و فعل ہمارے لئے ذریعہ فلاح اور وہی ہمارے لئے ترقی و سعادت کی راہ ہے۔ مگر مودودی جماعت اسے نہیں مانتی بلکہ اسے وحشی غلامی اور بت پرستی قرار دیتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مودودی صاحب رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق ماننے کے لئے تیار نہیں مگر خود اپنی ذات کو اور اپنی جماعت کو معیار حق تسلیم کروانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو معیار حق اور تنقید سے بالاتر نہ مان کر ان کی ذات پر بے جا اور بے دھڑک تنقید کرتے ہیں چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے: ”ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔“ الخ۔ (تفہیمات ص ۲۹۴ طبع چہارم)

ان کے ایک رفیق نے ایک جگہ لکھا ہے۔

”مگر پھر بھی اسلام کی ابتدائی لڑائیوں میں صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ سمجھنے میں بار بار غلطیاں کرتے تھے“ (ترجمان القرآن ص ۵۷، ۲۹۲ بحوالہ مودودی مذہب۔)

جنگ احد میں شکست کے اسباب شمار کراتے ہوئے لکھا ہے۔ جس سوسائٹی میں سود خوری ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی مرض پیدا ہوتے ہیں سود لینے والے میں حرص و طمع، بخل و خود غرضی اور دوسرا سود دینے والے میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ میدان احد کی جنگ میں ان دونوں بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ (تفہیم القرآن ص ۲۸۸ ج سورہ آل عمران)

اور اپنے بارے میں لکھا ہے: اللہ کے فضل سے مجھے کسی مدافعت کی حاجت نہیں۔ اور میرے رب کی مجھ پر خاص عنایت ہے کہ اس نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا ہے۔“ اور اپنی جماعت کے متعلق لکھا ہے: ”سیدھی بات یہ ہے کہ جب ہم یقین سے یہ کہتے ہیں کہ حق صرف یہ ہے۔ (یعنی جماعت اسلامی) تو اس سے از خود یہ

بات اخذ ہوتی ہے کہ اس نظریہ کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔“ (ترجمان القرآن ص ۷۷ ج ۲۶)
گویا اپنی ذات اور اپنی جماعت کو تو معیار حق سمجھتے ہیں مگر صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کو وہی غلامی قرار دیتے ہیں۔

ان کی اس باطنی خباثت کی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ نے بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اندریں صورت مودودی صاحب کا دستور جماعت کی بنیادی دفعہ میں عموم و اطلاق کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق اور تنقید سے بالاتر نہیں ہے جس میں صحابہ کرام سے پہلے شامل ہوتے ہیں۔ پھر ان پر جرح و تنقید کا عملی تجربہ بھی کر ڈالنا حدیث رسول ﷺ کا محض معارضہ ہی نہیں بلکہ ایک حد تک خود اپنے معیار حق ہونے کا ادعا ہے۔ جس پر صحابہ تک کو پرکھنے کی کوشش کر لی گئی گویا جس اصول کو شد و مد سے تحریک کی بنیاد قرار دیا گیا تھا اپنی ہی بارے میں اسے سب سے پہلے توڑ دیا گیا اور سلف و خلف کے لئے رسول کے سوا خود معیار حق بن بیٹھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ (مودودی دستور و عقائد کی حقیقت، مقدمہ ص ۱۸)

فقط واللہ اعلم بالصواب وہو الحادی الی الصراط المستقیم ۱۔ شعبان المعظم ۱۳۹۹ھ۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زلیخا سے نکاح ہوا یا نہیں؟

(سوال ۴۰) حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضرت زلیخا سے نکاح ہوا یا نہیں؟ سوال کا سبب یہ ہے کہ ایک قاضی صاحب نے نکاح کی بعد دعا میں یہ جملہ کہا اللھم الف ینھما کما القت بین یوسف وزلیخا تو نکاح ہوا ہے یا نکاح خوانوں نے اپنی طرف سے جوڑ ملا دیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بعض معتبر تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نکاح زلیخا سے ہوا ہے چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن میں ہے: ”بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی“ الخ (معارف القرآن ج ۵ ص ۷۷)

شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں ”عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے شادی کر دی جس سے دو لڑکے پیدا ہوئے ایک افرانیم دوسرے میشا تفصیل کے لئے دیکھو تفسیر قرطبی ج ۹ ص ۲۱۳۔ وزاد المسیر ج ۴ ص ۲۳۴، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۸۲ (معارف القرآن ج ۵ ص ۲۴۲ سورۃ یوسف مطبوعہ لاہور) دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں: یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال یا ایک سو سات سال کی عمر میں وفات پائی، اور عزیز مصر کی عورت کے لڑکے سے ان کے دو لڑکے پیدا ہوئے اور ایک لڑکی، لڑکوں کا نام افرانیم اور میشا تھے اور لڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے عقد میں آئیں الخ (معارف القرآن ج ۶ ص ۲۷۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

”قصص الانبیاء“ معتبر کتاب ہے یا نہیں:

(سوال ۴۱) کتاب ”قصص الانبیاء“ کا پڑھنا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا جائز ہے یا نہیں؟ دریافت کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے، اب چند امور جو اب طلب ہیں۔
(۱) معتبر یا غیر معتبر ہونے کا حکم علی الاطلاق ہے یا تعین مواضع کے ساتھ؟ اگر مواضع متکلم فیہ کی نشاندہی فرمادیں تو ہم جیسوں کے لئے مفید ہوگا۔

(۲) فارغ التحصیل عالم معتبر کتب سنانے کے بجائے یہ کتاب پڑھ کر سنائے تو کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔
(الجواب) کتاب قصص الانبیاء فارسی زبان میں ہے، تلاش کرنے کے بعد بھی فارسی نسخہ نہیں ملا، دارالعلوم اشرفیہ سے ترجمہ دستیاب ہوا ہے مگر مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا، اتفاق سے ایک دوست نے کہا کہ حضرت تھانویؒ نے بہشتی زیور حصہ دہم میں بعنوان ”بعضی کتابوں کے نام جن کے دیکھنے سے نفع ہے“ اس میں قصص الانبیاء کا بھی ذکر فرمایا ہے، جب حضرت محققؒ نے مفید بتلایا ہے تو اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، تاریخ کی کتاب ہے عقائد و احکام کی کتاب نہیں ہے، اور پڑھ کر سنانا واجب عالم ہوگا تو غلط فہمی کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

صحابہ کرامؓ سے بدظنی سے احتراز:

(سوال ۴۲) ایک شخص نے اپنی تقریر میں یہ روایت بیان کی کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کی تجہیز و تکفین کے بجائے یہ چہرہ چارہا کہ اس شخص نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور نہ کسی کار خیر میں حصہ لیا حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور میت سے عدم توجہی کا سبب دریافت فرمایا صحابہ نے اپنی باہم گفتگو کا ذکر کیا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ غور کرو ممکن ہے اس نے کوئی نیک کام ضرور کیا ہوگا، اس پر ایک صحابی نے کہا ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامان وغیرہ کی رات بھر نگہبانی کرتا رہا اس پر حضور ﷺ نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ واقعہ جس میں بظاہر ایک صحابی رسول کے اعمال کی توہین نظر آتی ہے، یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ تشفی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) مشکوٰۃ شریف میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، حضرت ابن عاصمؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ کے ہمراہ نکلے جب (نماز پڑھانے کے لئے) جنازہ رکھ دیا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھائیے یہ رجل فاجر (برا گنہگار) ہے رسول اللہ ﷺ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اہل راہ احد منکم علی عمل الا سلام؟ کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی اسلامی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ! حرس لیلۃ فی سبیل اللہ ایک رات انہوں نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیا تھا، یہ سن

(۱) کتاب قصص الانبیاء مفید ضرور ہے مگر اس کی سب روایات صحیح نہیں ہیں جیسے عوج بن عنق کا قصہ فرضی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف کے پیش نظر ایسی تفاسیر بھی ہیں جو اسرائیلیات سے پاک نہیں ہیں جیسے ثعالبی کی العرائس ۱۲ سعید احمد پالن پوری۔

کر رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر (اپنے دست مبارک سے) مٹی ڈالی اور فرمایا ”اصحابک یظنون انک من اهل النار وانا اشهد انک من اهل الجنة“ تیرے ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور فرمایا۔ ”یا عمر انک لا تسال عن اعمال الناس ولكن تسئل عن الفطرة“ اے عمر! تم سے لوگوں کے اعمال کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا تم سے دین اسلام کے متعلق سوال ہوگا (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۶ کتاب الجہاد۔ الفصل الثالث)۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اے عمر تم کو ایسی جگہ مردوں کے اعمال بد کی خبر نہ دینی چاہئے بلکہ تم کو چاہئے کہ ایسی موقع پر مردوں کے اعمال خیر کا تذکرہ کرو جیسے کہ ارشاد فرمایا اذ کروا موتا کم بالخیر تم اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو۔ (یعنی ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ کرو) اس بناء حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کو منع فرمایا کہ ایسے موقع پر اعمال بد کا ذکر مت کرو کہ مدار اسلام اور فطرہ پر ہے۔ (مظاہر حق بتغیر ج ۳ ص ۳۶۱)

اس حدیث سے ہمیشہ از ہمیشہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو ان کے کسی برے عمل کا علم ہوگا جس کی بنا پر آپ نے حضور اقدس ﷺ کو نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے اس کے بالتقابل ان کے کسی اچھے عمل کی تحقیق فرمائی چنانچہ جب ایک صحابی نے ان کے ایک اچھے عمل کی خبر دی تو حضور اقدس ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ تو جنتی ہے (تاکہ ان کے متعلق کسی کے قلب میں بدظنی نہ رہے) اور حضرت عمرؓ کو تنبیہ فرمائی کہ ایسے موقع پر اعمال بد کا تذکرہ نہ ہونا چاہئے بلکہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لینا چاہئے جیسا کہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صلوا علی کل برو فاجر ہر نیک و بد کی نماز جنازہ پڑھو۔ (الجامع الصغیر للعلامة السیوطی ج ۲ ص ۳۷۷)

اس واقعہ سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا (اور نہ خود اس واقعہ میں اس کا تذکرہ ہے) کہ انہوں نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور نہ کسی کار خیر میں حصہ لیا اور صحابی رسول ہو کر نہ کبھی نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں یہ بعید از عقل و قیاس ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۷ صفر المظفر ۱۴۰۲ھ۔

نعل شریف کے متعلق فتویٰ پر اشکال اور اس کا حل:

(سوال ۴۳) فتاویٰ رحیمیہ جلد سوم کا سوال نمبر ۱۰۵۶ جو صفحہ نمبر ۲۰۸ ص ۲۰۹ پر ہے (جدید ترتیب میں اس کو سنت و بدعت میں، نقش نعل شریف کو دعا کی قبولیت کے لئے سر پر رکھنا کیسا ہے؟ کے عنوان کے تحت درج کیا گیا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے ^{۶۶} از مرتب)۔

اس میں سائل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کے رسالہ ”زاد الصعید“ کے آخر میں ”نعل شریف“ کے متعلق اجابت دعا کے لئے جو عمل بتایا گیا ہے اسی

کے متعلق سوال کیا گیا ہے آپ نے اس کا جو جواب تحریر فرمایا ہے وہ بظاہر حضرت تھانویؒ کے بتائے ہوئے عمل کے معارض معلوم ہوتا ہے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ معارضہ اختلاف رائے پر مبنی ہے یا پھر تطبیق کی کوئی صورت ہے؟ امید ہے کہ مذکورہ اشکال کا حل فرمائیں گے، بینوا تو جروا۔

(الجواب) آپ نے نعل شریف کے متعلق فتویٰ پر جو اشکال فرمایا ہے اس کے متعلق عرض ہے کہ اسی قسم کا سوال مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے کیا گیا تھا، آپ نے اس کا جواب تحریر فرمایا وہ ملاحظہ ہو۔

(۲۸) جواب۔ آنحضرت ﷺ کے آثار متبرکہ طیبہ سے برکت حاصل کرنا تو علماء متقدمین اور صحابہ و تابعین سے ثابت ہے لیکن آثار و اشیاء متبرکہ سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق یہ بات ثابت ہو کہ وہ حضور انور ﷺ کی استعمال کی ہوئی اشیاء (مثلاً جبہ مبارک یا قمیص یا نعل مبارک) یا حضور ﷺ کے جسم اطہر کے اجزاء، (مثل موئے مبارک) یا حضور ﷺ کے جسم اطہر کے ساتھ مس کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی چیز کی تصویر بنا کر اس سے برکت حاصل کرنے کا معتد اہل علم و ادب تحقیق سے ثبوت نہیں۔

اگر تصویر سے تبرک حاصل کرنا بھی صحیح ہو تو پھر نعل مبارک کی کوئی تخصیص نہ ہوگی بلکہ جبہ مبارک، قمیص شریف ہوئے مبارک اور قدم شریف۔ کا کاغذ پر تصویریں بنانے اور ان سے تبرک و توسل کرنے کا حکم اور نقشہ نعل مبارک سے تبرک و توسل کا حکم ایک ہوگا، اور ایک ماہر بالشریعت اور ماہر نفسیات اہل زمانہ اس کے نتائج سے بے خبر نہیں رہ سکتا، جن بزرگوں نے نعل مبارک کے نقش کو سر پر رکھا بوسہ دیا اس سے توسل کیا وہ ان کے وجدانی اور انتہائے محبت با لنبی ﷺ کے اضطراری افعال ہیں ان کو تعیم حکم اور تشریع للناس کے موقع پر استعمال کرنا صحیح نہیں۔

نیز اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ نعل مبارک کا یہ نقشہ فی الحقیقت حضور ﷺ کے نعل مبارک کی صحیح تصویر ہے، یعنی حضور ﷺ کے نعل مبارک کے درمیانی پٹھے (شراک) کے وسط میں اور آگے کے تسمون (قبالین) پر ایسے ہی پھول اور نقش و نگار بنے تھے جیسے اس نقشے میں بنے ہوئے ہیں اور بلا ثبوت صورت و ہیئت کے حضور کی طرف نسبت کرنا بہت خوفناک امر ہے اندیشہ ہے کہ من کذب علی متعمدا الخ کے مفہوم کے عموم میں شامل نہ ہو جائے کیونکہ اس ہیئت کے ساتھ اس کو مثال نعل مصطفیٰ ﷺ قرار دینے کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اس کو مثال قرار دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایسی نعل مبارک استعمال کی تھی جس کے پٹھوں اور اگلے تسموں پر اس قسم کے پھول بنے تھے اور اس طرح کے نقش و نگار بھی تھے۔

پھر یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ یہ نقش و نگار ریشم سے بنائے گئے تھے یا کلاہتوں اور زری کے تھے یا محض ٹھپہ تھا اور ان تمام امور میں سے کسی ایک کا بھی ثبوت مبہمانہ ہوگا اور اختلاف ابواء سے مختلف حکم لگائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال تصویر کو اصل کا منصب دینا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا احکام شرعیہ سے ثابت نہیں۔ اگر

حضور ﷺ کی نعل مبارک جو حضور کے قدم مبارک سے مس کر چکی ہو کسی کو مل جائے تو زہے سعادت، اس کو بوسہ دینا، سر پر رکھنا سب صحیح، مگر نعل کی تصویر اور وہ بھی ایسی تصویر جس کی اصل سے مطابقت کی بھی کوئی دلیل نہیں اصل نعل مبارک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی الخ۔ (کفایت المفتی ص ۵۹ ص ۶۰ جلد دوم)

اسی طرح کے ایک اور سوال کے جواب میں تحریر فرمایا۔

(جواب ۴۹) اگر آنحضرت ﷺ کی استعمال کی ہوئی نعل شریف کسی کو مل جائے تو زہے سعادت اور قرط محبت سے اس کو بوسہ دینا، سر پر اٹھا لینا بھی موجب سعادت ہے، مگر یہ تو اصل نعل نہیں اس کی تصویر ہے، اور یہ بھی متیقن نہیں کہ یہ تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں اور تصویر کے ساتھ اصل شئی کا معاملہ کرنا شریعت میں معبود نہیں ورنہ آنحضرت ﷺ کے ست مبارک پائے مبارک موئے مبارک اور قمیص مبارک جبہ مبارک، کی تصویریں بھی بنائی جاسکتی ہیں اور اگر انہیں بھی اصل کی مطابقت کے ثبوت قطع نظر کر لی جائے تو پھر آج ہی بی شمار تصویریں بن جائیں گی، اور ایک فتنہ عظیمہ کا دروازہ کھل جائے گا جن بزرگوں نے اس تصویر کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا وہ ان کے والہانہ جذبات محبت کا نتیجہ تھا، مگر دستور العمل قرار دینے کے لئے حجت نہیں ہو سکتا۔ (کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۱)

مذکورہ بالا دونوں کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں مختلف سوالات آئے، مفتی صاحب نے دیکھا کہ اختلاف و شقاق بین المسلمین کا دروازہ کھل رہا ہے تو حضرت مفتی صاحب نے مناسب سمجھا کہ اسی وقت اس کا تذکرہ کر لیا جائے چنانچہ حضرت مدوح نے اپنے یہ دونوں جواب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک مکتوب کے ساتھ روانہ کر دیئے اس کے بعد جانبین سے خط و کتابت ہوئی، وہ خط و کتابت ”اتمام القول فی بعض احکام التمثال“ کے نام سے رسالہ کی صورت میں شائع ہوئی اور کفایت المفتی جلد دوم کتاب السلوک والطریقتہ کے فصل سوم ”توسل“ میں بھی شائع ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو جوابات تحریر فرمائے اختصار کے پیش نظر اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں، تفصیل درکار ہو تو کفایت المفتی کا مطالعہ کیا جائے۔

(۱) بعد الحمد والصلوة احقر نے دونوں جواب پڑھے جو بالکل حق ہیں۔ اور صحت معنی کے ساتھ اسلوب کلام میں ادب کی رعایت خاص طور پر قابل داد ہے جس کی ایسے نازک مسائل میں سخت ضرورت ہے (بحوالہ کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۲)۔

(۲) یہ سب تفصیل حکم فی نفسہ کی ہے، ورنہ جہاں احتمال غالب مفاسد کا ہو وہاں نقشہ تو کیا خود اصل تبرکات کا انعدام بھی بشرط عدم اہانت و بشرط عدم لزوم ابقاء مطلوب و مامور بہ ہوگا، جیسا حضرت عمر کا قصہ قطع شجرہ کا منقول ہے۔

(۳) یہ تو طالب علمانہ کلام ہے جس میں جانبین کو بہت وسعت ہے ہر جواب پر شبہ اور ہر شبہ کا جواب ہو سکتا

ہے، لیکن شیخ شیرازی کا ارشاد یاد آتا ہے۔

ندانی کہ مارا سر جنگ نیست
وگر نہ مجال سخن تنگ نیست

اس لئے مناظرانہ کلام کو بند کر کے ناظرانہ عرض کرتا ہوں کہ گواحتیاطی تحریرات میں ہمیشہ شائع کرتا رہا۔ چنانچہ مکتوبات خبرت کے حصہ سوم بابت ۳۳ کے صفحہ ۱۵ میں بھی ایک صاف مضمون ہے مگر مسئلہ میں تردد نہ ہوا تھا، لیکن اب مجھ کو خواص کے اس اختلاف آراء سے نفس مسئلہ میں تردد پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ عوام کے اختلاف ابوا سے جس سے میرا ذہن خالی تھا مصالحو دینیہ اسی کو مقتضی ہیں کہ بحکم دع مایریک الی مالا یریک (الحديث) اپنے رسالہ ”نیل الشفا“ سے رجوع کرتا ہوں، اور کوئی درجہ تسبب للضرر کا اگر واقع ہو گیا ہو اس سے استغفار اور کسی عاشق صادق کے اس فیصلہ کا استحضار اور تکرار کرتا ہوں

علی انسی راض بان احمل الهوی
واحلص منه لا علی ولا لیا

(کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۸)

امید ہے کہ اب اشکال رفع ہو جائے گا۔

فقط واللہ اعلم بالصواب ۲۷۔ رجب المرجب ۱۴۰۲ھ۔

خواب میں امام ابوحنیفہؒ کا اللہ کی زیارت اور عذاب الہی سے نجات پانے کے متعلق آپ کا سوال اور حق جل مجدہ کا جواب:

(استفتاء ۴۴) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پروردگار کو خواب میں سو مرتبہ دیکھا اور آپ نے حق تعالیٰ شانہ سے عرض کیا کہ قیامت کے روز مخلوق آپ کے عذاب سے کس چیز سے نجات پائے گی؟ فرمایا جو شخص صبح و شام یہ پڑھتا رہے گا وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا، صبح و شام پڑھنے کی چیز یہ ہے۔ سبحان الابدی الابد الخ کیا یہ واقعہ مستند و معتبر ہے؟ اور کس کتاب میں لکھا ہے، حوالہ درکار ہے بینواتو جروا۔

(الجواب) فقہ حنفی کی مستند کتاب طحاوی علی الدر المختار ص ۳۶ ج ۱۱ اور فتاویٰ شامی ص ۴۸ ج ۱، اور غایۃ الاوطار ص ۲۱ ج ۱، میں مذکور واقعہ منقول ہے، ملاحظہ کیجئے شامی میں ہے۔ ان الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رب العزۃ فی المنام تسعاً وتسعین مرۃ فقلت فی نفسی ان رأیتہ تمام المائۃ لاسألنہ بم ینجو الخلاق من عذابہ یوم القیمۃ؟ قال فرأیتہ سبحانہ وتعالیٰ فقلت یارب عز جارك وجل ثناءک وتقدس اسماءک بم ینجو عبادک یوم القیمۃ من عذابک؟ فقال سبحانہ وتعالیٰ من قال بعد الغداۃ والعشی سبحان الابدی الابدی.....

یعنی امام ابو حنیفہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں ننانوے مرتبہ دیکھا پھر اپنے دل میں کہا اب اگر سویں بار دیکھوں گا تو سوال کروں گا کہ خلائق اس کے عذاب سے قیامت کے دن کس چیز سے نجات پائے گی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا اے پروردگار عز جبارک وجل ثناءک وتقديست اسماءک کس چیز سے نجات پائے گی خلائق تیرے عذاب سے قیامت کے دن تو فرمایا جو شخص صبح و شام یوں کہا کرے گا۔

سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الا حد سبحان الفرد الصمد.

پاکی ہے اس ذات کے لئے جو ہمیشہ ہمیشہ تک ہے پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جو ایک اور یکتا ہے پاکی ہے اس ذات کے لئے جو تنہا اور طاق اور بے نیاز ہے۔

سبحان رافع السماء بغير عمد.

پاکی ہے اس ذات پاک کی لئے جو آسمانوں کو بغیر ستوں کے بلند کرنے والا ہے۔

سبحان من بسط الارض على ماء جم.

پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے بچھایا زمین کو برف کی طرح جمے ہوئے پانی پر۔

سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدداً.

پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے پیدا کیا خلق کو پس ضبط کیا اور خوب جان لیا ان کو گن کر۔

سبحان من قسم الرزق ولم ينس احداً.

پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور نہ بھولا کسی کو بھی۔

سبحان الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے نہ اختیار کیا اور نہ بنایا (اپنے لئے) بیوی اور نہ لڑکے کو۔

سبحان الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احداً.

پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے نہ کسی کو بسا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا اس کے لئے

برابری کرنے والا کوئی۔

وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا۔ (شامی مقدمہ ص ۴۸ ج ۱) (غایۃ الاوطار ص ۲۱ ج ۱)

ہر مسلمان مذکورہ دعاء کو اپنا وظیفہ بنا لے اور صبح و شام پڑھتا رہے تو اس کے لئے بڑی سعادت مندی کی

بات ہوگی، مغفرت اور اللہ کے عذاب سے نجات کے لئے بڑا اچھا وظیفہ ہوگا۔

رسول مقبول ﷺ وفات سے پہلے اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے یہ کلمات طیبات پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک

اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اور کبھی سبحان

اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے، اور گاہے پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک

واتوب الیک۔ یہ تمام روایتیں تفسیر (درمنثور ج ۶ ص ۴۰۸) میں مذکور ہیں (سورۃ النصر) بحوالہ سیرت

نصی ج ۳ ص ۱۵۶ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

ورد کے قابل ایک دعایہ بھی ہے

دعائے حفظ الایمان

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللھم انی اسئلك بعزتك یا عزیز وبقدرتک یا قدیر
وبحمدک یا حمید وبحکمتک یا حکیم وبرحمتک یا رحیم وبعظمتک یا عظیم وبغفوک یا
عفو وبفضلک یا رحمن وبمنک یا منان ان تحفظ علی الایمان فی اناء اللیل واطراف النهار
قائما وقاعدا راکعا وساجدا یقظانا ونا نما حیا ومیتا وعلی کل حال یا ارحم الراحمین (فقط واللہ
اعلم بالصواب)

انبیاء علیہم السلام کی ہڈیوں کے متعلق:

(سوال ۴۵) ایک رسالہ میں امام حسن خالص عسکری کے حالات میں لکھا ہے کہ جب سرمن رای میں قحط پڑا تو
خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق بارش کی دعاء کی گئی پھر بھی بارش نہ بری، لیکن ایک نصرانی راہب نے اس کے بعد دعا
کی تو بارش ہوئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کسی مدفون نبی کی ہڈی تھی اس لئے شبہ پیدا ہوا کہ کیا واقعہ نبی کی ہڈی تھی یا
کسی اور انسان کی؟ اور اس راہب کے ہاتھ میں وہ ہڈی کہاں سے آئی؟ واقعہ وہ ہڈی نبی کی ہو تو اس کا ثبوت کیا
ہے؟ ایسے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، لہذا تفصیل سے جواب تحریر فرمائیں۔

(جواب) حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بدن مبارک کو زمین پر حرام کر دیا فی حدیث ابن
اوس قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواہ ابو دائود والنسائی وابن ماجہ
والدارمی والبیہقی فی الدعوات الکبیر و فی حدیث ابی الدرداء قال ان اللہ حرم علی الارض
ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی حدیث مسلم وصح خبر الانبیاء احياء فی
قبورهم یصلون (مشکوٰۃ مع هامش ص ۱۲۰ و ص ۱۲۱ باب الجمعة)

لہذا ذکر کردہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اگر سند صحیح اور معتبر روایت سے ثابت ہو جاوے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا
ہے کہ کسی نبی کی وفات سے قبل انگلی وغیرہ کٹ کر کسی کے پاس محفوظ ہو گئی ہو جیسا کہ آپ ﷺ کے بال مبارک اور ناخن
مبارک وفات سے قبل بدن مبارک سے الگ ہوئے تھے، آج بھی لوگوں کے پاس وہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی
تاویل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اعمال امت کی پیشی دربار نبوی میں:

(سوال ۴۶) تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
(الجواب) جی ہاں آپ ﷺ کے حضور میں آپ کے امتیوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں بایں طور کہ فلاں امتی

نے یہ کیا اور فلاں نے یہ، امت کے نیک اعمال پر آپ مسرت کا اظہار فرماتے ہیں اور معاصی سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے۔

وقال عليه السلام تعرض الا اعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله تعالى وتعرض على الانبياء وعلى الآباء والا مهات يوم الجمعة فيفرحون بحسنا تهم ويزدادون وجوههم بيضاء ونزهة فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم (نوادر الاصول ص ۲۱۳) مطبوعه دار السعادة قسطنطينية (شرح الصدور ص ۱۷۸ - (۱) فقط والله اعلم بالصواب۔

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ابتداء عمر ہی سے کفر و شرک سے محفوظ ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولہ ہذا ربی کی وضاحت:

(سوال ۴) حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتداء ہی سے موحد ہوتے ہیں یا قرآن و دلائل دیکھ کر بعد میں توحید کے قائل ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
بعض لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس مقولہ ”ہذا ربی“ (جو قرآن مجید میں ہے) سے اشکال ہوتا ہے اور وہ لوگ اس آیت کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتداء عمر میں (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) موحد نہ تھے، لہذا اس بارے میں وضاحت کی سخت ضرورت ہے، بینوا تو جروا۔

(الجواب) باسمه سبحانه وتعالى حامداً ومصلياً ومسلماً وهو الموفق۔

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتداء ہی سے موحد ہوتے ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت کفر و شرک بلکہ شائبہ کفر و شرک سے بھی بالکل پاک صاف اور منزہ ہوتے ہیں، فتاویٰ رحیمیہ میں ایک جگہ احقر نے تحریر کیا ہے۔ نبوت اور کفر آپس میں ضد ہیں یہ دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا جو نبی ہو گا وہ کسی حال میں کفر کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اور جو کافر ہو گا وہ کسی حال میں نبی نہیں ہو سکتا (فتاویٰ رحیمیہ ۶/۳۹۱) (جدید ترتیب میں اسی باب میں اس فتویٰ کو، کوئی شخص حضور کو نو مسلم لکھے تو کیا حکم ہے؟ عنوان سے دیکھے۔ از مرتب) یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جسے عقائد و کلام کی کتابوں میں بیان کیا ہے، چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے۔ والانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ينزھون عن الصغائر والكبائر والقبايح یعنی قبل النبوة وبعدها۔

یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام قبل نبوت اور بعد نبوت صغائر، کبائر، کفر اور قبايح سے بالکل منزہ ہوتے ہیں۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۶، ۱۷)

شرح عقائد نسفی میں ہے: وفي عتحتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو انهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده، بالا جماع وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور. (شرح عقائد نسفی ص ۹۸)

(۱) اس کے علاوہ مشکوٰۃ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اعمال جمعہ کے دن مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں فاکثر واعلى من الصلوٰۃ فيه فان صلواتكم معروضة على مشكوة باب الجمعة ص ۱۲۰)

عقائد اسلام میں ہے۔ (وہ یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب راستباز اور نیکوکار اور کبیرہ و صغیرہ گناہ سے پاک تھے) تفصیل اس کی یہ ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام وحی آنے کے بعد یعنی نبی ہوئے کے بعد کفر اور شرک اور جمیع کبائر سے خواہ عمداً ہوں خواہ سہواً..... معصوم تھے..... الیٰ قولہ..... مگر کفر اور شرک سے بالاتفاق معصوم تھے کسی نبی سے قبل نبوت بھی کفر اور شرک سرزد نہیں ہوا الخ (عقائد اسلام ص ۳۸، ص ۳۹، باب ثبوت فصل نمبر ۴ مصنفہ علامہ زمن مولانا ابو محمد عبد الحق محدث دہلوی و مفسر حقانی)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی مصنفہ ”عقائد اسلام“ میں ہے۔

عقیدہ چہارم:

تمام انبیاء کرام خدا کے پاک اور برگزیدہ بندہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم تھے انبیاء کی عصمت اور طہارت اور نزاہت کا اعتقاد جزء ایمان ہے اگر انبیاء کرام معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مطلقاً اور بے چون و چرا ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم نہ دیتا اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا اور نہ انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیتا۔

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ان الذين يبایعونک انما يبایعون الله الفرق ایلہم۔
جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

معصوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ اور مرتضیٰ یعنی اخلاق اور عادات اور افعال اور ملکات اور تمام احوال میں من کل الوجوه خدا تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو اور اس کا باطن مادہ معصیت سے بالکلیہ پاک ہو یعنی مادہ شیطانی و نفسانی سے اس کا قلب بالکلیہ پاک اور منزہ ہو، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مرتضیٰ اور مصطفین الاخیار اور عباد مخلصین فرمایا ہے، جس سے مراد من کل الوجوه ارتضاء اور اصطفاء اور اخلاص کامل ہے اور من کل الوجوه پاک و صاف اور خدا کا پسندیدہ اور بلا شرکت غیر خالص اللہ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے جس کا باطن نفس اور شیطان کی بندگی سے بالکلیہ پاک ہو، اس اسی مادہ معصیت سے بالکلیہ طہارت اور نزاہت کا نام عصمت ہے۔ (عقائد اسلام ص ۴۵، ص ۴۶ حصہ اول)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ نے اپنی ایک اور تصنیف ”علم الکلام“ میں تحریر فرمایا ہے۔
”ایمان و اسلام سے ان کا قلب اس درجہ لبریز ہو کہ کفر و دجل کے لئے جزو لا یتجزیٰ کی مقدار بھی اس میں جگہ نہ ہو، حاشا ایسا ہرگز ہرگز نہ ہو کہ جس کو خود دجال کہتے ہوں اسی سے قتال و جدال کو حرام بتلاتے ہوں اور نہایت تضرع اور ابہتال سے اس کے بقاء کی دعا کرتے ہوں۔“ (علم الکلام ص ۲۰۱ خصائص نبوت)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتدا ہی سے کفر و شرک بلکہ شائبہ کفر و شرک سے بھی پاک و صاف اور منزہ ہوتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے عالم ازل میں اپنی عبادت اور توحید اور اس کی طرف دعوت دینے کا بہت

پختہ اور مضبوط عہد لیا ہے، قرآن مجید میں ہے۔

واذاخذنا من النبین میثاقهم ومنک ومن نوح و ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم.
واخذنا منهم میثاقاً غلیظاً لیسئل الصلّٰتین عن صدقهم واعد للكفرین عذاباً البما.

(قرآن مجید سورۃ احزاب آیت نمبر ۷، نمبر ۸ پارہ نمبر ۲۱ رکوع نمبر ۱۷)

ترجمہ:- اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا (کہ احکام الہیہ کی اتباع کریں جن میں خلق اللہ کو تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تقاضی بھی داخل ہے) اور آپ سے بھی (اقرار لیا) اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے بھی اور (یہ کوئی معمولی عہد و اقرار نہیں تھا بلکہ) ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تا کہ (قیامت کے روز) ان سچے لوگوں سے (یعنی انبیاء علیہم السلام سے) ان کے سچ کی تحقیقات کرے اور کافروں کے لئے جو صاحب وحی کی اتباع سے منحرف ہیں) اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (معارف القرآن، خلاصہ تفاسیر ص ۸۹ ج ۷)

تفسیر جلالین میں ہے: (و) اذکر (اذاخذنا من النبین میثاقهم) حین اخرجوا من صلب آدم کالذرجمع ذرۃ وہی اصغر النمل (ومنک ومن نوح و ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم) بان یعبدوا اللہ ویدعوا الی عبادتہ و ذکر الخمسة من عطف الخاص علی العام (واخذنا منهم میثاقاً غلیظاً) شدیداً بالوفاء بما حملوه وهو الیمین باللہ تعالیٰ..... الخ (جلالین مع صاوی ص ۲۵۲ ج ۳) صاوی حاشیہ جلالین میں ہے: (قوله بان یعبدوا اللہ) ای یوحدوہ وهو تفسیر للمیثاق (قوله ویدعوا الی عبادتہ) ای یبلغوا اشرائعہ للخلق فعہد الانبیاء لیس کعہد مطلق الخلق..... (قوله من عطف الخاص علی العام) ای والنکۃ کونہم اولی العزم ومشاہیر الرسل وقدمہ علی اللہ علیہ وسلم لمزید شرفہ وتعظیمہ (صادی علی جلالین ص ۲۵۲ ج ۳)

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو میثاق لیا اس کو بیان فرمایا ہے اور انبیاء علیہم السلام میں بھی جو اولو العزم اور مشہور میں ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا جن میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ہیں۔ اب غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حضرات انبیاء علیہم السلام سے ہی مضبوط عہد لیا ہو (اور ان حضرات کا عہد عام مخلوق کی طرح نہیں ہے جیسا کہ صاوی کی عبارت سے واضح ہے) کیا دنیا میں تشریف آوری کے بعد اس کے خلاف ان سے متصور ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بدعہ خلقت سے موحد نہیں ہوتے؟ حاشا وکلا اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا!

لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں بلا تکلف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی بدعہ خلقت ہی سے موحد ہوتے ہیں اور ابتداء ہی سے کفر و شرک سے بالکل سے پاک صاف اور منزہ ہوتے ہیں، تو حید اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لئے ان کو دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے۔

لہذا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اولو العزم نبی ہیں آپ بھی اپنی بدعہ خلقت سے موحد بلکہ موحد اعظم تھے۔ ولقد اتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین یہ آیت کریمہ بھی ایک تفسیر کے مطابق

اس پر دال ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اور قلب سلیم کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ کفر سے پاک ہو (تفسیر رازی) یہ آیت بھی ہمارے دعویٰ پر دال ہے۔

روح المعانی میں ہے (ولقد آتینا ابراہیم رشدہ) ای الرشد، الا ثقی بہ ربامثالہ من الرسل الکبار وهو الرشد الکامل اعنی الہتداء الی وجوہ الصلاح فی الدین والدنیا والارشاد بالنوامیس الالہیۃ..... (من قبل) ای من قبل موسیٰ و ہارون وقیل من قبل البلوغ حین خرج من السرب وقیل من قبل ان یولد حین کان فی صلب آدم علیہ السلام الخ. (روح المعانی ۵۸/۱۷) تفسیر رازی میں ہے: (الحجۃ السادسة) انه تعالى قال فی صفة ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم و اقل مراتب القلب السلیم ان یکون سلیمًا عن الکفر و ایضاً مدحہ فقال ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل و کنا بہ عالمین ای آتیناہ رشدہ من قبل من اول زمان الفکرۃ و کنا بہ عالمین ای بطہا رتہ و کمالہ ونظیرہ قولہ تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (تفسیر امام رازی ۱۱۰/۴) تحت الآیۃ فلما جن علیہ اللیل رأی کوکبا

سوال میں جس آیت کریمہ سے اشکال کیا گیا ہے وہ آیت اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے اور معاذ اللہ آپ نے اعتقاداً ”ہذا ربی“ نہیں فرمایا ہے، مفسرین نے اس کے مختلف جواب تحریر فرماتے ہیں، مثلاً آپ نے یہ بطور استفہام ازکاری فرمایا ہے، اور حرف استفہام محذوف ہے، یا آپ نے بطور استہزاء فرمایا ہے، یا قوم کے اعتقاد اور زعم کے اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے زعم کے موافق یہ کوکب میرا معبود ہے مگر ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، چنانچہ جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا ”لا احب الا فلین“ میں غروب ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا اور جسے خدایا معبود بنایا جائے وہ سب سے زیادہ محبت و عظمت کا مستحق ہوتا ہے، جب آپ نے اس سے محبت کی نفی فرمائی تو مطلب یہ ہوا کہ میں اسے رب نہیں سمجھتا، اس لئے کہ جس چیز میں تغیر پیدا ہو اور وہ فنا ہو جائے وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔

مناظرہ میں فریق مقابل کی بات کی تردید کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاً اس کی بات موافقت کے انداز میں نقل کی جائے پھر دلائل قائم کر کے اس کی تردید کی جائے، گاہے یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور فریق مقابل جلد اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے، یہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی طریقہ اختیار فرماتے ہوئے ”ہذا ربی“ فرمایا، پھر لا احب الا فلین فرما کر اس کی تردید فرمائی جیسا کہ آئندہ مفسرین کے اقوال سے ظاہر ہوگا۔

چاند اور سورج دیکھ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح ان کی تردید فرمائی اور آخر میں ”انسی بری مما تشرکون“ (بے شک میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو) فرما کر ان تمام سے براءت پیش فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملہ میں شریک کی نسبت قوم کی طرف فرمائی، ان کی طرف نسبت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قوم شرک میں مبتلا تھی، آپ شرک و کفر سے بالکل پاک و صاف تھے۔

قرآن مجید میں اس مناظرہ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی جو تردید فرمائی ہے اس کو بیان فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

واذ قال ابراهيم لا بیه آزر اتخذ اصناماً الهة انی ارک وقومک فی ضلال مبین O
(قرآن مجید سورہ انعام پ ۷)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیمؑ نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں (ترجمہ حضرت تھانویؒ)
یہ تردید بھی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا ”ہذا ربی“ کہنا اعتقاداً نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے رب کی معرفت اس سے قبل حاصل تھی، تفسیر رازی میں ہے۔

(الحجة الثانية) ان ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل والدليل على صحة ما ذكرناه انه تعالى اخبر عنه انه قال قبل هذا الواقعة لا بیه آزر اتخذ اصناماً الهة انی ارک وقومک فی ضلال مبین (تفسیر رازی ۱۱۰/۳)
اب مفسرین نے ”ہذا ربی“ کے متعلق جو جوابات تحریر فرماتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔

تفسیر امام رازی میں ہے: ثبت بهذه الدلائل الظاهرة انه لا يجوز ان يقال ان ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم هذا ربی واذا بطل هذا بقى ههنا احتمالان (الاول) ان يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولكن ليس الغرض منه اثبات ربوبية الكواكب بل الغرض منه احد امور سبعة (الاول ان يقال ان ابراهيم عليه السلام لم يقل هذا ربی على سبيل الاخبار بل الغرض منه انه كان يناظر عبدة الكواكب وكان مذهبهم ان الكواكب ربهم والههم فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك القول الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع عليه فيطله ومثاله ان الواحد منا اذا ناظر من يقول بقدم الجسم فيقول الجسم قديم فاذا كان كذلك فلم يراه ونشاهده مركباً متغيراً فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزمه المحال عليه فكذا ههنا قال هذا ربی والمقصود حكاية قول الخصم ثم ذكر عقيب ما يدل على فساد وهو قوله لا احب الا فلين وهذا الوجه هو المعتمد في الجواب والدليل عليه انه تعالى دل في اول الاية على هذه المناظرة بقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم عليه قومه (والوجه الثاني في التاويل) ان نقول قوله هذا ربی معناه هذا ربی في زعمكم واعتقادكم (والوجه الثالث) ان المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار الا انه اسقط حرف الاستفهام استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه (والوجه الرابع) ان يكون القول مضمراً فيه والتقدير قال ”يقولون هذا ربی“ واضمار انقول كثير الى قوله (والوجه الخامس) ان يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال للدليل ساد قوماً هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء..... الخ

(تفسیر امام رازی ۱۱۱/۳، ۱۱۲، تحت الاية فلما جن عليه الليل رأى كوكباً)

چھٹا اور ساتواں جواب طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا، جن کو شوق تفسیر میں مطالعہ فرمائیں۔

تفسیر روح المعانی میں ہے (قال هذا ربی) استئناف مبنی علی سوال نشأ من الكلام السابق

وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض وارضاء العنان مجارة مع ابيه وقومه الذين كانوا يتبدون
الا صنم والكواكب الى قوله. وقيل فى الكلام استفهاما انكاريا محذوفاً وحذف اداة
الاستفهام كثير فى كلامهم..... وقيل انه مقول على سبيل الاستهزاء كما بقول لذلّل ساد قوما هذا
سيدكم على سبيل الاستهزاء وقيل انه عليه الصلوة والسلام اراد ان يطل قولهم بر بوبية
الكواكب..... الخ. (تفسير روح المعاني ۷/ ۱۹۸)

تفسیر تبصیر الرحمان و تبصیر المنان المعروف بہ ”تفسیر مہائمی“ میں ہے (فلما جن) ای اظلم علیہ النلیل
رأى كوكباً الزهرة او المشتري (قال) لقومه ارضاء للعنان معهم باظهار موافقتہ لہم اولاً ثم ابطال
قولہم بالاستدلال لانہ اقرب لرجوع الخصم (هذا ربى فلما افل) وهو دناءة تنافى الالهية بل
تمنع من الميل الى صاحبها فضلاً عن اتخاذها الهاً او معبوداً فضلاً عما يفتقر اليه. (تفسير مہائمی
۲۲۵/۱)

تفسیر بیان القرآن میں ہے۔ امزدوم ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالنے ہی کے وقت سے توحید کے عارف و
محقق تھے۔ الیٰ قولہ۔ فلما جن..... پھر جب رات کی تاریکی ان پر (اسی طرح اور سب پر) چھا گئی تو انہوں نے ایک
ستارہ دیکھا کہ چمک رہا ہے، آپ نے (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (اور
تمہارا) رب (اور میرے احوال میں متصرف) ہے (بہت اچھا اب تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، چنانچہ
تھوڑے عرصہ کے بعد وہ افق میں جا چھپا، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں
سے) جو کہ ایسی حالت کے ساتھ موصوف ہوں کہ وہ حالت بوجہ حدوث کے خود دلالت کر رہی ہے کہ یہ خود بوجہ محل
حوادث ہونے کے محدث کا محتاج ہے محبت نہیں رکھتا (اور محبت لوازم اعتقاد ربوبیت سے ہے پس حاصل یہ ہوا کہ میں
رب نہیں سمجھتا، پھر (اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں) جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو (پہلی ہی کی
طرح) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور متصرف فی الاحوال ہے) (بہتر اب تھوڑی دیر
میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا، چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا
رب (حقیقی) ہدایت نہ کرتا رہے۔ (جیسا کہ اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے) تو میں بھی (تمہاری طرح) گمراہ
ہو جاؤں، پھر (یعنی اگر) چاند کا قصہ اسی قصہ کو کب کی شب کا تھا تب تو کسی اور شب کی صبح کو اور اگر چاند کا قصہ اسی
قصہ کو کب کی شب کا نہ تھا تو قصہ قمر کی صبح کو یا اس کے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب کو دیکھا (کہ بڑی آب و
تاب سے چمکتا ہوا نکلا ہے) تو (پہلی دوبار کی طرح پھر) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (تمہارا) رب
(اور متصرف فی الاحوال) ہے (اور) یہ تو سب (مذکورہ ستاروں میں) بڑا ہے اس پر خاتمہ کلام کا ہو جاوے گا، اگر اس کی
ربوبیت باطل ہو گئی تو چھوٹوں کی بدرجہ اولیٰ باطل ہو جاوے گی، غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ
غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار (اور نفور) ہوں (یعنی براءت ظاہر کرتا ہوں)
اعتقاداً تو ہمیشہ سے بیزار ہی تھے)

(بیان القرآن ص ۱۰۹ ج ۳ سورۃ النعام پ ۷)

تفسیر معارف القرآن میں ہے: فلما جن علیہ اللیل رأی کو کباً قال ہذا ربی۔ یعنی ایک رات جب تاریکی چھا گئی اور ایک کوکب یعنی ستارے پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو سنا کر کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیالات اور عقائد کی رو سے یہی میرا اور تمہارا رب یعنی پالنے والا ہے، اب تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت دیکھ لینا چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم پر حجت قائم کرنے کا واضح موقع ہاتھ میں آیا، اور فرمایا لا احب الا فلین، آفلین کا یہ لفظ اقول سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غروب ہونا۔

مطلب یہ ہے کہ میں غروب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا اور جس کو خدا یا معبود بنایا جائے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت و عظمت کا مستحق ہونا چاہئے۔ الی قولہ۔ اس کے بعد پھر کسی دوسری رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو پھر اپنی قوم کو سنا کر وہی طریقہ اختیار فرمایا اور کہا کہ تمہارے عقائد کے مطابق یہ میرا رب ہے مگر اس کی حقیقت بھی کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائے گی، چنانچہ جب چاند غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا رہتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں داخل ہو جاتا، اور چاند ہی کو اپنا معبود اور رب سمجھ بیٹھتا، لیکن اس کے طلوع و غروب کے بدلنے والے حالات نے مجھے متنبہ کر دیا کہ یہ ستارہ بھی قابل عبادت نہیں۔

اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میرا رب کوئی دوسری شئی ہے جس کی طرف مجھے ہدایت ہوتی رہتی ہے۔

اس کے بعد ایک روز آفتاب کو نکلتے ہوئے دیکھا تو پھر قوم کو سنا کر اسی طریقہ پر فرمایا کہ (تمہارے خیال کے مطابق) یہ میرا رب ہے، اور یہ تو سب سے بڑا ہے مگر اس بڑے کی حقیقت و حیثیت بھی عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گی چنانچہ آفتاب بھی اپنے وقت پر غروب ہو گیا تو قوم پر آخری حجت تمام کرنے کے بعد اب اصل حقیقت واضح طور پر بیان فرمادیا کہ یا قوم انی بری مما تشرکون، یعنی اے میری قوم میں تمہارے ان مشرکانہ خیالات سے بیزار ہوں کہ تم نے خدا تعالیٰ کی مخلوقات کو ہی خدائی کا شریک بنا رکھا ہے۔ الخ۔

(معارف القرآن ۳/۳۸۱، از مفتی محمد شفیع صاحب)

عقائد اسلام میں علامہ ابو محمد عبد الحق صاحب تفسیر حقانی دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔

”ابراہیم علیہ السلام نے ہذا ربی استہزاء کفار کو الزام دینے کے لئے فرمایا تھا نہ کہ اعتقاداً، کما قال تعالیٰ ولقد اتینا ابراہیم رشده من قبل الایۃ کہ ہم نے اول عمر سے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، پس رشد کی یہ منافی ہے کہ آفتاب کو خدا سمجھیں۔ (عقائد اسلام ص ۴۰ باب ۱، فصل نمبر ۴)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے ”ہذا ربی“ کا مطلب واضح ہو گیا، لہذا اس آیت کے ذریعہ کسی طرح اشکال درست نہیں ہو سکتا اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابتداء ہی سے موحد تھے، ادنیٰ درجہ کاشک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت رکانہ کے صحابی ہونے کی تحقیق:

(سوال ۴۸) میں نے سنا ہے کہ رکانہ کی (جو پہلوان تھے) حضور ﷺ کے ساتھ دو تین مرتبہ کشتی ہوئی، کیا وہ صحابی

ہیں، اسلام قبول کیا تھا اور کیا ان کا انتقال حالت اسلام میں ہوا ہے، امید ہے کہ حوالوں کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں گے! بینواتو جروا۔

(الجواب) حضرت رکانہ شمر کے مشہور پہلوان تھے، قبول اسلام سے پہلے دو تین مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ان کی کشتی ہوئی اور ہر مرتبہ حضور ﷺ نے ان کو شکست دی، یہ بھی آپ ﷺ کا معجزہ ہے۔ کشتی میں شکست ہوئی مگر اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، البتہ منقول ہے کہ یہی واقعہ ان کے قبول اسلام کا سبب ہوا، قبول اسلام کے بعد مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی، ان سے احادیث بھی مروی ہیں، کتب احادیث میں باب الطلاق میں ”طلاق البتہ“ سے متعلق ایک مشہور حدیث ہے، وہ واقعہ حضرت رکانہ ہی کا ہے اور وہ حدیث ”حدیث رکانہ“ سے مشہور ہے، حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے لہذا ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہؓ کی خلافت کے زمانہ میں ۴۱ھ یا ۴۳ھ میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوئی، تہذیب التہذیب میں ہے۔

(رکانہ) بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبی کان من مسلمة الفتح وهو الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل اسلامه وقيل كان ذلك سبب اسلامه له احاديث وعنه نافع ابن عجير وابن ابنه علي بن يزيد بن ركانة وقيل عن يزيد بن ركانة . قال الزبير بن بكار نزل ركانة المدينة ومات بها في اول خلافة معاوية ، قلت وقال ابن حبان يقال انه صارع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناد خبره يعنى الذي رواه (ت) نظر وكذا قال ابن السكن وقال ابو نعيم سكن المدينة وبقي الى خلافة عثمان ويقال تو في سنة (٤١) (تہذیب التہذیب ص ۲۸۷ ج ۳۔ للعلامة حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ)

”اسد الغابة في معرفة الصحابة“ میں ہے (رکانہ) بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة القرشی المطلبی۔ الی قولہ۔ وهذا ركانة هو الذي صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا وكان من اشد قريش وهو من مسلمة الفتح وهو الذي طلق امرأته سهيمة بنت عويمر بالمدينة۔ الی قولہ۔ ثم اسلم بعد ونزل المدينة واطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبير ثلاثين وسقا ومن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الحياء وتوفي ركانة في خلافة عثمان وقيل توفي سنة اثنتين واربعين اخرجه الثلاثة (اسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۸۷، ص ۱۸۸ للعلامة عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزوي المعروف بابن الاثير ۶۳۰ھ باب الرء والكاف)

اکمال فی اسماء الرجال میں ہے: رکانہ بن عبد یزید، ہو رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب القرشی کان من اشد الناس حديثه في الحجازيين بقي الى زمان عثمان وقيل مات سنة اثنتين واربعين روى عنه جماعة ركانة بضم الرء وتخفيف الكاف والنون (اکمال فی اسماء الرجال ص ۱۰، حرف

الراء فصل فی الصحابة رضی اللہ عنہ لصاحب مشکوٰۃ الشیخ ولی الدین ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمہم اللہ، (یہ رسالہ مشکوٰۃ شریف کے آخر میں ہے) فقط و اللہ اعلم بالصواب۔

شیعہ کا یہ کہنا کہ اگر حضرت علیؑ کو خلیفہ اول بنایا جاتا تو جنگ جمل و جنگ صفین پیش نہ آتیں اس کا کیا جواب ہے؟

(سوال ۴۹) کیا فرماتے ہیں علماء محققین اس اہم ترین مسئلہ میں کہ میرے ایک ملنے والے شیعہ بھائی کا کہنا ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ اول بنایا جاتا اور آپ کے بعد حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو خلیفہ بنایا جاتا تو جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش نہ آتا اور ہزار ہا مسلمان اور صحابہ ان جنگوں میں قتل نہ ہوتے، صحابہ کرام نے صدیق اکبرؓ کو خلیفہ منتخب کیا، یہ مناسب نہیں تھا، اس کا کیا جواب ہوگا؟

(الجواب) علماء محققین رحمہم اللہ نے اس اعتراض کے تحقیقی جواب تحریر فرمائے ہیں اور دلائل سے اسے مبرہن کیا ہے اس موضوع پر جو کتابیں تصنیف فرمائی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، یہ بات خیال میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اور جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے (ان الحکم الا للہ) اس میں بندہ کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ فرمادیا ہے کہ اتنے سال اس کی عمر ہوگی اپنی زندگی میں وہ ان کاموں اور خدمتوں کو انجام دے گا اور وقت موعود آنے پر وہ دنیا سے رحلت کر جائے گا اس میں ایک آن اور ایک گھڑی کا بھی فرق نہ ہوگا، قولہ تعالیٰ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقبلون۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

نیز ارشاد فرمایا ولن یؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلہا۔ ترجمہ:- اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب کہ اس کی میعاد (عمر کے ختم ہونے پر) آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ (قرآن مجید سورہ منافقون)

آپ کے دوست کے خیال کے مطابق حضرت علیؑ اگر ”خلیفہ اول“ منتخب ہوتے تو تینوں خلفاء خلافت سے محروم رہتے کیونکہ یہ تینوں بزرگ حضرت علیؑ کی حیات ہی میں وفات پا گئے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی وفات ۱۳ھ میں ہوئی اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت ۲۴ھ میں ہوئی اور خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفانؓ کی شہادت ۳۵ھ میں ہوئی اور خلیفہ چہارم حضرت علیؑ کی شہادت ۴۰ھ میں ہوئی، اب آپ ہی بتلائیے کہ حضرت علیؑ خلیفہ اول ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ کیسے خلیفہ ہو سکتے تھے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق پہلے ہی وفات پا چکے ہوتے۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو فیصلہ کیا تھا وہ الہامی اور مشیت خداوندی کے عین مناسب تھا، آپ کے شیعہ دوست کی تجویز لغو ہے خدا کے فیصلہ میں دخل اندازی ہے، چار خلفاء کی خلافت اللہ کی عین مرضی کے مطابق ہے اور سرور کائنات ﷺ بھی اسی فیصلہ سے مکمل طور پر رضامند تھے روایات سے اس کے اشارے ملتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک بدوی سے چند اونٹ قرض خریدے

کہ قیمت فلاں وقت ادا کریں گے، حضرت علیؑ نے بدوی سے کہا کہ جا کر آنحضرت ﷺ سے دریافت کرے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد آؤں تو میری قیمت کون ادا کرے گا اس نے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکرؓ ادا کرے گا، بدوی نے جا کر علیؑ سے خبر کی تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جا کر دریافت کر کہ اگر ابو بکرؓ کی وفات کے بعد آؤ تو قیمت کہاں سے پاؤں گا، اس نے جا کر یہی سوال کیا تو سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ عمرؓ ادا کرے گا بدوی نے علیؑ سے آ کر بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ جا کر پوچھ کر عمرؓ کی وفات کے بعد آؤں تو کون ادا کرے گا، اس کا جواب رسول مقبول ﷺ نے یہ دیا کہ عثمانؓ ادا کرے گا، بدوی نے آ کر پھر علیؑ سے خبر کی تو آپ نے فرمایا کہ پھر جا اور عرض کر کہ اگر عثمانؓ کی وفات کے بعد آؤں تو قیمت کون دے گا اس نے حاضر ہو کر یہ پوچھا تو حضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ جب ابو بکر و عمر عثمان مر جاویں تو اگر ہو سکے تو تو بھی مر جانا، یا یہ کہ اتنی مدت تو کہاں زندہ رہے گا مر ہی جائے گا، غرض اس مرتبہ بار بار سوال کرنے کے سبب سے آپ نے خفگی سے ایسا جواب دیا، رواہ اسمعیل فی معجمہ (از فتاویٰ محمدی ص ۴۷ مولفہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبند) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرت ﷺ کو تین چیزیں محبوب ہیں ان کی تفصیل:

(سوال ۵۰) رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مجھے دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ خوشبو، عورت، نماز، اس کی تفصیل فرمائیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) خوشبودل و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اور عقل میں اضافہ کرتی ہے اور عقل دین کو قائم رکھ سکتی ہے اس لئے خوشبو محبوب ہے۔ اور عورتیں مردوں کے لئے عفت و پاک دامنی اور امت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے عورتیں محبوب ہیں۔ اور نماز اسلامی رکن اور دین کی بنیاد ہے۔ اور نماز کے وقت دربار خداوندی میں حاضری ہوتی ہے۔ اس لئے نماز محبوب ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ما يتعلق بالعلم والعلماء

تعلیم نسواں کے متعلق

(سوال ۵۱) مسلمان لڑکیوں کو انگلش پڑھانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔
(الجواب) انگلش میں نام اور پتہ لکھ سکے اتنا سیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کبھی شوہر سفر میں ہو اور اس کو خط لکھنے میں انگلش پتہ کی ضرورت ہو تو غیر کے پاس جانا نہ پڑے لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں داخل کر کے اونچی تعلیم دلانا اور ڈگریاں حاصل کرنا جائز نہیں ہے کہ اس میں نفع سے نقصان کہیں زیادہ ہے (اثمہما اکبر من نفعہما) تجربہ بتلاتا ہے کہ انگلش تعلیم اور کالج کے ماحول سے اسلامی عقائد و اخلاق و عادات بگڑ جاتے ہیں۔ آزادی، بے شرمی، بے حیائی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ مرحوم اکبر الہ آبادی نے فرمایا ہے۔

نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر
گرا کیں چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر

حضرت شیخ الہند مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ ”اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں، یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔“ (خطبہ صدارت جلسہ افتتاحیہ مسلم نیشنل یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۲۰ء)

اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”آج کل تعلیم جدید کے متعلق علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، حالانکہ میں یہ قسم کہتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو علی العموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء اس سے ہرگز منع نہ کرتے لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے، جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں بہ استثناء شاذ و نادر ان کو نہ نماز سے غرض ہے، نہ روزے سے، نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔“ (فضل العلم والعمل ص ۸)

اور فرماتے ہیں ”مدارس اسلامیہ میں بیکار ہو کر رہنا لاکھوں کروڑوں درجہ انگریزی میں مشغول رہنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ گویا وقت اور کمال نہ ہو لیکن کم از کم عقائد تو فاسد نہ ہوں گے اہل علم سے محبت تو ہوگی، اگرچہ کسی مسجد کی جاروب کشی ہی میسر ہو یہ جاروب کشی اس انگریزی میں کمال حاصل کرنے اور وکیل، بیرسٹر وغیرہ بننے سے کہ جس سے اپنے عقائد فاسد ہوں اور ایمان میں تزلزل ہو اور اللہ اور رسول ﷺ اور صحابہؓ و بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو کہ جو اس زمانے میں انگریزی کا اکثری بلکہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ ترجیح ایک محب دین کے نزدیک تو بالکل واضح ہے، ہاں جس کو دین کے جانے کا غم ہی نہ ہو وہ جو چاہے کہے۔“ (حقوق العلم ص ۶۳-۶۴)

اور آپ کے ملفوظات میں ہے کہ ”ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! علی گڑھ کالج میں لڑکوں کو داخل

کرتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دین سے برباد نہ ہو جائیں، فرمایا ”میاں ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، مگر ظاہری اسباب میں یہ داخلہ بھی ایک قوی سبب ہے بربادی کا۔ اور اس بنا پر کالج کے داخلہ سے فائج کا داخلہ اچھا ہے اس لئے کہ اس میں تو دین کا ضرر اور اس میں جسم کا ضرر، ان دونوں مرضوں میں حقیقی مرض وہی ہے جو کالج میں رہ کر پیدا ہوتا ہے۔ (ملفوظات ج ۳ ص ۱۰۷)

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! کشمیر میں بھنگی کا پیشہ مسلمان کرتے ہیں، بہت برا معلوم ہوتا ہے، اب کچھ تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا ہے مطلب یہ کہ تعلیم کے بعد یہ پیشہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ کس قسم کی تعلیم؟ عرض کیا انگریزی ہی کی تعلیم کے اسکول کھولے گئے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ بھنگی کا پیشہ چھوٹ جائے گا تو یہ انگریزی تعلیم کا پیشہ اس سے بدتر ہے، اب تک تو ظاہری نجاست تھی اور یہ باطنی نجاست ہوگی، اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس تعلیم سے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ (ملفوظات نمبر ۴۳۶ ملفوظات ص ۲۷ ج ۵)

(۱) ڈاکٹر ہنٹر کا قول ہے کہ ”ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوا کوئی نوجوان ہندو یا مسلمان ایسا نہیں جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو“ (مسلمانان ہند ص ۱۴۲)۔

(۲) گاندھی جی لکھتے ہیں ”ان کالجوں کی اعلیٰ تعلیم بہت اچھے صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو“ (خطبہ صدارت مولانا شیخ الہند جلسہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۲۰ھ ص ۶)

(۳) سر سید مرحوم لکھتے ہیں ”اسی طرح لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلادیا کہ عورتوں کو بدچلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے“ (اسباب بغاوت ہند)

(۴) سر عبد اللہ ہارون سند کی مسلمان طلبہ کی تعلیمی کانفرنس کی صدارتی تقریر میں فرماتے ہیں:-

”تعلیم کا موجودہ طریقہ جسے لارڈ میکالے نے رائج کیا تھا ہر اس چیز کو تباہ کر چکا جو ہمیں عزیز تھی۔“

(روزنامہ ”انجام“ دہلی ۲۰ فروری ۱۹۳۱ء)

(۵) آنرےبل مسٹر فضل حق وزیراعظم صوبہ بنگال نے ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل منعقدہ پٹنہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جس قسم کی تعلیم (کالج اور اسکولوں میں ان کو دی گئی ہے دراصل اس نے ان کو نہ دنیا کا رکھا ہے نہ دین کا۔ اگر ایک مسلمان بچہ نے اونچی لے اونچی تعلیم کی ڈگری حاصل کر بھی لی لیکن اس کوشش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کا ڈگریاں حاصل کرنا قوم کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ مفید اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان رہ کر ترقی کرے۔ کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے

فلسفی کہتا ہے کیا پروا گر مذہب گیا

میں یہ کہتا ہوں، بھائی یہ گیا تو سب گیا

(”مدینہ“ (سہ روزہ) بجنور ۹- اکتوبر ۱۹۳۸ء)

(۶) مسلم لیگی اخبار ”منشور“ (دہلی) کے مدیر مسٹر حسن ریاض ۹- جون ۱۹۴۰ء کے ادارہ میں لکھتے ہیں کہ

”گذشتہ تیس برس سے مسلمان بچے بالعموم صرف انگریزی اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے جتنے تعلیم یافتہ ہیں، وہ اسلامی کلچر، اخلاق اور اسلامی تصورات سے بالکل نابیند ہیں۔“

(۷) علامہ ”اقبال“ مرحوم ایک نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے اپنا خیال یوں ظاہر

کرتے ہیں:-

باتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز
کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر
درماندہ منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز
مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں
تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز
باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر
رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز
جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا
آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز
آیا ہے مگر اس سے عقیدہ میں ترنزل
دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز
دیں ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
فطرت ہے جانوں کی زمین گیر زمیں تاز
بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی
ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو
پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضور شہِ ثرب میں نہ کرنا
ستمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
خرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیہانتواں یافت ازاں پشم کہ رشتیم

شریعت کا قانون ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے خرابی سے دور رہنا اور برائی سے بچنا ضروری ہے۔

الاشباہ والنظائر میں ہے۔

قاعدہ خامسہ وہی درأ المفسد اولیٰ من جلب المصالح فاذا تعارضت مفسدہ

ومصلحہ قدم دفع المفسدہ غالباً لان اعتناء الشرع بالمنہیات اشد من اعتناءہ بالمأمورات ص

وضو اور غسل میں غرغره کرنا سنت ہے، لیکن حلق میں پانی چلے جانے کے خوف سے روزہ دار کے لئے غرغره ممنوع ہے اسی طرح بالوں کا خلال سنت ہے مگر بالوں کے ٹوٹ جانے کے خوف سے حالت احرام میں خلال مکروہ ہے۔

حضور ﷺ کے مبارک زمانہ میں عورتوں کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت تھی، مگر بعد میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا اور حضرت عائشہؓ نے مذکورہ فیصلہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں نے جو حالت بنالی ہے اگر آنحضرت ﷺ نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہوتا تو (پہلے ہی) ان کو مسجد سے روک دیتے (اجازت نہ دیتے) ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث النساء لمنعهن المسجد. (ابو داؤد شریف ج ۱ ص ۹۱ باب ماجاء في خروج النساء الى المسجد)

مذکورہ قانون کے مطابق جب عورتوں کے لئے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز ٹھہرا۔ تو ان کو انگریزی پڑھانا اور کالجوں میں داخل کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ جب کہ یہاں دین کا ضرر کہیں زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی تعلیم دلانا جس سے دین و ایمان پر برا اثر پڑتا ہو جو غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی اخلاق و عادات اختیار کرنے کا ذریعہ بنتی ہو ہر ایک کے لئے ناجائز ہے، لڑکی ہو یا لڑکا البتہ یہ فرق کیا جاسکا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی فطرت اثر بد کو جلد قبول کر لیتی ہے اور مذہبی لحاظ سے معاشی ذمہ داریاں بھی ان پر نہیں ہوتیں تو ان کو انگریزی تعلیم سے علیحدہ رہنا چاہئے اور انہیں انگریزی اسکول اور کالج کی ہوا بھی نہ لگنی چاہئے، ہاں لڑکے اگر مذہبی بنیادی ضروری تعلیم پوری طرح حاصل کر لیں اور اسلامی تمدن، اسلامی اخلاق اور عادات پر بھی مضبوطی سے قائم رہیں تو بے شک ان کے لئے گنجائش ہے کہ وہ جتنی چاہیں انگریزی کی ڈگریاں حاصل کریں۔

بقول اکبر الہ آبادی۔

تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو
جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پے جھولو
بس ایک سخن بندہ نا چیز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

مگر موجودہ دور میں یہ گارنٹی بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے، پس اسلامی عقائد اور اسلامی اخلاق وغیرہ پر منبوطی سے قائم رہنے کا یقین نہ ہو اور اثر بد اور برے ماحول سے محفوظ رہنے کا بھی پورا اطمینان نہ ہو تو جس طرح مہلک مرض اور مفسد صحت آب و ہوا سے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح مذکورہ تعلیم اور کلچر سے بھی ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

اولاد کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین کی درستگی کی فکر دنیا کی درستگی کی فکر سے زیادہ ہو بزرگان دین فرماتے ہیں۔ صديق الانسان من يسعى في عمارة اخرته وان كان فيه ضرر، لديناه وعدوه من يسعى في خسارة اخرته وان كان فيه نفع لديناه (مجالس الابرار م ۸۵ ص ۵۰۰)

(یعنی) آدمی کا دوست وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستگی کی کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو۔
اللہ اعلم بالصواب۔

عورتوں کو انگریزی تعلیم دلوانا کیسا ہے؟

(سوال ۵۲) آج کل ہمارے یہاں بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ کالج کے داخلہ کے بعد ان کے لباس، رہن سہن، چال ڈھال، غرض کہ ہر چیز میں نمایاں فرق ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ شرم و حیا بھی جاتی رہتی ہے اور اس سے والدین کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی کوئی اونچی ڈگری حاصل کرے اور کوئی اونچی سے اونچی دنیوی ملازمت مل جائے تو اس غرض سے اپنی لڑکی کو اس تعلیم میں مبتلا کرنا کیسا ہے؟

(جواب) لڑکیوں کو کالج میں بھیجنے والے ماں باپ ان کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہو سکتے ”مجالس الا برار میں ہے۔ فصديق الانسان من يسعى في عمارة اخرته وان كان فيه ضرر لدنياه وعدوه من يسعى في خسارة اخرته وان كان فيه نفع لدنياه وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔ (یعنی) آدمی کا دوست وہی ہے جو اس کی آخرت کی اصلاح اور درستی میں کوشاں ہو اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اسی کی دنیا کا فائدہ ہو“ (ص ۸۵ ص ۵۰۰)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ کالج کے داخلہ سے فاج کا داخلہ اچھا ہے اس لئے کہ اس میں تو دین کا ضرر ہے اور اس میں جسم کا ضرر، ان دونوں مرضوں میں حقیقی مرض وہی ہے جو کالج میں رہ کر پیدا ہوتا ہے۔ (ملفوظات ج ۳ ص ۱۰۷، ملفوظ نمبر ۳۲۱)

اس میں شک نہیں کہ کالج جانے والی لڑکی پہلے درجہ کی آزاد، بے پردہ اور بے حیاء و بے شرم بن جاتی ہے، یہ انگلش تعلیم اور کالج کے ماحول کا اکثری نتیجہ ہے، مرحوم سر سید کو جو انگلش کے بڑے حامی تھے تجربہ نے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ ”لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلادیا کہ عورتوں کو بد چلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے۔“ (اسباب بغاوت ہند)

جب لڑکی کی حیا گئی تو سب کچھ گیا، حیا تو ایمان کی شاخ اور اس کا جزء ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے ان الحياء والايمان قرناء جميعاً فاذا رفع احدهما رفع الآخر (رواہ البیہقی فی شعب الايمان مشکوٰۃ باب الرفق والحياء وحسن الخلق ص ۳۲) (یعنی) حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہنے والے جوڑی دار ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھالیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔

اب آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ لڑکی کو کالج میں بھیجنے والے ماں باپ اس کے دوست ہیں یا دشمن؟ والدین کے لئے قرآن حکیم میں یہ تعلیم ہے۔ قوا انفسکم واهلیکم ناراً یعنی تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ

کی آگ سے بچاؤ (سورۃ تحریم) اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوزخ میں جھونکے جا رہے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

اولاد کے بگڑنے کی تمام ذمہ داری والدین پر ہے، اولاد کی زندگی بنانا بگاڑنا والدین کے ہاتھ میں ہے، اولاد کو جیسی تعلیم و تربیت دی جائے گی، اولاد ویسی ہی بنے گی، حدیث شریف میں ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواه یهودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ (یعنی ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے) کہ دین اسلام قبول کرنے کی بوجہ اتم اس میں استعداد ہوتی ہے) مگر اس کے والدین (تعلیم و تربیت کے ذریعہ) اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱ باب الایمان بالقدر) مانا کہ کالج میں پڑھنے والی دنیا کے کاموں میں ترقی کر سکتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے یقیناً وہ خسارہ میں رہے گی۔ پس بمصدق اثمہما اکبر من نفعہما خسارہ والا عمل حرام اور ممنوع ہوگا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے۔ ”من احب دنیاہ اضر باخرتہ ومن احب اخرتہ اضر بدنیاہ فاثروا ما یبقی علی ما تفسی“ (یعنی) جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، آخرت کے اعتبار سے وہ نقصان میں ہوگا اور جو آخرت ہی کی محبت میں لگا رہے گا وہ دنیا کے اعتبار سے نقصان میں رہے گا لہذا باقی چیز (آخرت) کو فانی (دنیا) پر ترجیح دو“ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ ”بندہ جس وقت دنیوی امور سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکمت سے منور ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء عبادت الہی کے لئے مددگار بن جاتے ہیں لہذا باقی رہنے والی چیز (آخرت) کو فنا ہونے والی (دنیا) پر ترجیح دینا چاہئے۔ (منہاج العابدین)

اگر لڑکی بالغ نہیں ہے، مرہقہ ہے تو وہ بھی بالغہ کے حکم میں ہے، اس کو بے پردہ باہر نکلنا پھرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”المراۃ تقبل فی صورۃ شیطان وتدبر فی صورۃ شیطان“ (یعنی) عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۸ کتاب النکاح باب النظر الی الخطیۃ)

مطلب یہ کہ جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ویسے ہی عورت کا دیکھنا باعث وسوسہ اور موجب فساد ہے اور حدیث میں ہے المراۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفھا الشیطان۔ (مشکوٰۃ ص ۲۶۰ ایضاً) یعنی ”عورت ستر ہے (جس طرح ستر چھپایا جاتا ہے عورت کو بھی چھپائے رکھنا چاہئے اور جس طرح ستر کا کھلا رکھنا برا ہے عورت کا بے پردہ رہنا اور پھرنا بھی برا ہے) جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے“ (اور گناہ میں مبتلا کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے) اور حدیث میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ ”یعنی“ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو (عورت کو بری نظر سے) دیکھے اور اس پر بھی جس کی طرف دیکھا جائے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۰ ایضاً) اور حدیث میں ہے العینان زناہما النظر والا ذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما النطق والیدان زناہما البطش یعنی آنکھیں (زنا کرتی ہیں) کہ ان کا زنا دیکھنا اور کان (زنا کرتے ہیں) کہ ان کا زنا سننا ہے اور زبان (زنا کرتی ہے) کہ اس کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ (بھی زنا کرتے ہیں) کہ ان کا زنا پکڑنا ہے (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۳۶ باب قدر علی ابن آدم حظہ من الزنا وغیرہ)

جب لڑکی بے پردہ پھرے گی تو یہ سارے منکرات پیش آئیں گے اور قدم قدم پر گنہگار ہوگی اور دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرے گی جب ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے لئے حکم ہے وقرون فی بیوتکن (اور اپنے گھروں میں جمی رہو) اور طبعی اور شرعی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ید نین علیہن من جلابیہن (سر سے نیچی کر لیا کریں اپنے (چہرے کے) اوپر اپنی چادریں) تو عام عورتوں کو بے پردہ پھرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب بالغہ اور سہ ماہی لڑکی کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو کالج جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اپنے لباس میں جو نہ پہننے کے برابر ہے کاسیات عاریات میلات مائلات الحدیث (یعنی) ”بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں نگلی ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوسروں کی طرف مائل ہونے میں بڑی مشاق ہوتی ہیں“ آگے سزا کے طور پر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت ہی سے محروم نہیں بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہیں، آج کل کالج لڑکیاں اس قدر تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا اغما بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، عضو کی شکل اوپر سے بختہ معلوم ہوتی ہے اس قسم کا کپڑا اور فیشنی لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام من تأمل خلف امرأة ورأی ثیابہا حتی تبین لہ حجم عظامہا لم یرح رائحة الجنة. اقول مفادہ ان رؤیة الثوب بحیث لصف حجم العضو ممبوعة ولو کثیفا لا تری البشر منه (یعنی) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص کسی عورت کے پیچھے نظر ڈالے اور اس کے کپڑے اس طرح دیکھے کہ اس کی ہڈیوں کی ضخامت نظر آئے (یعنی بدن کا انداز نمایاں ہو) وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کپڑے کا اس طرح دیکھنا کہ عضو کی ضخامت (اور اس کا انداز) نمایاں ہو ممنوع ہے اگرچہ کپڑا ایسا گاڑھا ہو کہ اس سے بدن کی جلد نظر نہ آتی ہو (شامی ج ۵ ص ۳۲۱ کتاب الحضر والاباحۃ)

دنیوی تعلیم کی کلاس جاری کرنے کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۵۳) دنیاوی علوم گجراتی، انگریزی حاصل کرنے کے لئے اسکول قائم کرنا اور ہنر سکھانے کی کلاس جاری کرنا جائز و کارخیر ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) ایسے اسکول قائم کرنا جس میں بقدر ضرورت گجراتی، انگریزی وغیرہ دنیوی علوم و فنون سکھائے جائیں اور صنعت و حرفت کے کلاس قائم کرنا، جس سے حلال روزی حاصل کرنے میں مدد مل سکے، بلاشبہ جائز اور کارخیر و موجب اجر و ثواب ہے لیکن دینی تعلیم کو اور دینی مدارس کی امداد کو مقدم سمجھا جائے۔

تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو

جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولوں

بس ایک سخن بندہ ناچیز کا رہے یا

اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

(مرحوم اکبر الہ آبادی)

دینی تعلیم سے اعراض کر کے اور دینی مدارس کو نازک حالت میں چھوڑ کر دنیوی تعلیم میں منہمک ہو جانا اچھا کام نہیں ہے، خدائے پاک کو ناراض کرنے کے مرادف ہے۔ قرآن شریف میں ہے: **بَلْ تَوَثُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرَ وَابْقٰی**۔ (یعنی) بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ (دنیا کے مقابلہ میں) آخرت اچھی اور سدا باقی رہنے والی ہے (سورہ اعلیٰ)

اولاً بچوں کو قرآن پاک کی صحیح اور باقاعدہ تعلیم دی جائے، شرعی احکام اور ضروریات دین سے مناسب طریق سے واقف کیا جائے، ان کے قلوب میں اسلام کا ایک ایسا نقش جمایا جائے جس سے اسلامی جذبات اور ایمانی احساسات پختہ اور پائیدار ہوں تاکہ ان کو کوئی قوت سر نہ کر سکے اور عملی حالت کو کوئی طاقت نہ بدل سکے۔ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم بھی اسلامی اعمال، اسلامی خصوصیات، اسلامی کلچر کے برعکس اور مد مقابل ہے۔ اگر مسلمان بچے اسلامی تعلیم سے محروم یا کمزور رہیں گے تو اسکول و کالج کی زہر آلود تعلیم اور مخالف ماحول اور سوسائٹی ان پر ضرور اثر انداز ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی عقائد اور اسلامی خصوصیات سے متنفر اور معاذ اللہ بددین بن جائیں گے اس لئے اگر دین عزیز ہو تو اس میں پختہ اور مضبوط بنے، چاہے دنیوی نقصان ہوتا ہو، اولاد اور قوم کی صحیح خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین کی درستگی اور آخرت کی خیر و خوبی کی فکر دنیوی فکر سے زیادہ رکھے ”محالس الابراز“ میں ہے کہ ”آدمی کا دوست وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستگی میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو۔“ (م ۸۵ ص ۵۰۰)

بچوں کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ بچوں کا دین درست رکھنے کی فکر بہ نسبت دنیوی درستگی کے زیادہ رکھیں، والدین پر بڑی ذمہ داری ہے، قرآن حکیم کا فرمان ہے: **”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا“** (ترجمہ) اے ایمان والوں تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ (جہنم) سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ ۲۸) اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے ہاں باز پرس ہوگی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے **”اَلَا كَلِمَتُكُمْ رَاعٍ وَكَلِمَتُكُمْ مَسْنُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“** (ترجمہ) یاد رکھو۔ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

ایک حدیث میں ہے **”كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْدُّ لِدَعَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُودًا نَّحْرَانَهُ اَوْ يَنْصَرَانَهُ اَوْ يَمَجْسَانَهُ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“** (ترجمہ) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں مشکوٰۃ باب الایمان بالقدا ص ۲۱۔

ایک عبرت ناک سبق آموز قصہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی تحریر فرماتے ہیں کہ گوالیاء کی حکایت سنی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بچپن ہی سے انگریزی میں ڈال دیا تھا اور اس کی تعلیم پر بہت روپے خرچ کئے تھے، لندن بھی پاس کرنے کے لئے بھیجا تھا وہاں سے آکر وہ بیمار ہوا اور مرنے لگا تو ابا جان اس کے سر اٹھنے بیٹھ کر رونے لگے کہ ہائے بیٹا! میں نے تو تیری تعلیم پر بیس پچیس ہزار روپے خرچ کئے تھے، میں نے اپنی محنت کا پھل بھی نہ دیکھا، لڑکے نے آنکھیں کھول دیں اور کہا ابا جان! اب کیا روتے ہو، جب مجھ کو آخرت میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھو گے اس وقت روو گے، کیونکہ آپ نے یہ بیس پچیس ہزار روپے خرچ کر کے مجھے جہنم میں پھینکنے کا انتظام کیا ہے، تم نے اس رقم سے میرے واسطے دوزخ خریدی ہے، کیونکہ مجھے تم نے دین کی تعلیم سے کورار کھا، اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میرا

سارا لکھا پڑھا بیکار ہے، موت کے فرشتے آنے والے ہیں تم نے اتنی بڑی رقم میرے اوپر خرچ کر کے میرے ساتھ دوستی نہیں کی بلکہ سراسر دشمنی کی ہے۔ (وعظ الھدیٰ والمغفرہ ص ۳۳)

یہ بے دنیوی تعلیم میں مشغول رہ کر دینی تعلیم سے محروم رہنے کا انجام! اسی لئے مولانا گیلانی فرماتے ہیں کہ ”گو معاشی نقطہ نظر سے جدید تعلیم گاہوں کے پڑھنے والوں کی حالت بظاہر بہتر ہی کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن دین کے متعلق ان کی کافی تعداد نے اپنے طرز عمل سے خود یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کے لئے ان کا عدم ان کے وجود سے بہتر تھا جس قسم کے شکوک و شبہات کی چنگاریاں عام مسلمانوں میں ان کی طرف سے اڑائی گئیں، اسلامی عقائد و اسلامی اعمال کی تحقیر و توہین کے سلسلہ میں جن ناگفتنیوں اور جن ناکردنیوں کے وہ مرتکب ہوئے، خود انہیں نے ان کو اسی فیصلہ کا مستحق بنا دیا کہ اسلام کے ان کپوت فرزندوں کی نیستی ان کی ہستی سے یقیناً بہتر تھی۔“ (ماہنامہ الفرقان افادات گیلانی نمبر ص ۱۸۸) یہ ہے اسلامی تعلیم سے لابلالی اور بے پرواہی برتنے کا افسوسناک انجام!!

گجرات کے بڑے بزرگ، رنگون کے خطیب اور مفتی مولانا عبدالحی کھلیوی سورتی پچاس برس پہلے قوم کے سامنے دُکے کی چوٹ گواہی دے گئے ہیں کہ ”البتہ اس تعلیم نے اکثر مسلمانوں میں اس قدر تو ضرور اثر کیا ہے کہ پابندی شریعت کا ان کے پاس جو قابل قدر جوہر تھا وہ ان کے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا، نہ ان کے دل میں ایمان کی حرارت باقی رہی نہ ان کے چہروں پر کوئی اسلام کی علامت (داڑھی) موجود، مسلمانوں کو اتفاق کے لئے ہدایت کرتے ہیں اور خود مسلمانوں سے صورت اور لباس میں مخالفت کرتے جاتے ہیں۔ (نسیم العباس ص ۳)

اور مرحوم علامہ اقبال ایک نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے اپنے خیال کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں۔

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز
کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر
درماندہ منزل ہے کہ مصروف تنگ و تاز
مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں
تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمیؔ آواز
باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر
رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز
آیا ہے گار اس سے عقیدہ میں ترزلزل
دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز
دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر و زمیں تاز
بنیاد لرز جائے جو دیوار چن کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کی ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو
پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
خرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیہانتواں یافت ازاں پشم کہ رشتیم

اس سے ثابت ہو کہ خرابی کی اصل وجہ دینی تعلیمات سے بالکل محرومی یا اس میں کمزوری ہے، لہذا جس طرح مسموم ہوا کے ضرر سے بچنے کے لئے ہیضہ کا انجکشن لیا جاتا ہے اسی طرح دنیوی تعلیم کے ساتھ علم دین کی بھی اشد ضرورت ہے، لہذا سب سے پہلے اس کا انتظام ہونا چاہئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ”انتظام تو مسلمانوں میں ہے نہیں، اگر دینیات پڑھ کر ضرورت کے لئے انگریزی تعلیم ہو تب اندیشہ عقائد خراب ہونے کا بہت کم ہوتا ہے اور جب اپنے مذہب کے عقائد کی خبر نہیں ہوتی تو اکثر بگاڑ ہی ہو جاتا ہے۔“ (ملفوظات جلد ۵ ملفوظ ص ۴۳۶)

لہذا اور حاضر میں بہ نسبت دنیوی تعلیم کے علم دین کی زیادہ فکر ہونی چاہئے، دنیوی تعلیم کے اسکول قائم کرنے والے اور صنعت و حرفت کے کلاسیں چلانے والے بہت ہیں، گورنمنٹ خود حمایت کرتی ہے، البتہ یہ ہمارے کمزور مذہبی ادارے (جو فی الحقیقت حفاظت اسلام کے قلعے ہیں) بہت ضروری ہے کہ ان کو مضبوط کیا جائے، ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ محلہ محلہ گلی۔ گلی اور ہر مسجد میں دینی تعلیم کے مکتب ہونے ضروری ہیں۔ حکم الامت حضرت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ”اس میں تو ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق (بڑھ کر) متصور نہیں، دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔“ (حقوق العلم ص ۵۱)

حضرت مولانا گیلانیؒ فرماتے ہیں کہ ”سچ تو یہ ہے کہ مسلمان باپوں اور مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گود سے چھین چھین کر عصری جامعات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے طغیان و سرکشی الحاد و ارتداد کے کافرانہ جراثیم ان کے دل و دماغ میں ایک طرف جہاں پرورش کرنے والے کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے یہی کہنشی (۱) مدارس تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقہ کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہے، اعتقادی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی (ماہنامہ الفرقان افادات گیلانی نمبر ص ۱۸۸)۔“

لہذا ایسے دینی مدارس کے باقی رکھنے، ان کو مضبوط بنانے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لئے مالی قربانی میں سبقت کرنے کی ضرورت ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

(ترجمہ): سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ شریعت کی اشاعت اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے

(۱) بظاہر کہنشی کی طرف نسبت ہے اور طلباء و علماء کو اصحاب کہف کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ مولانا کی مخصوص اصطلاح ہے۔

میں کوشش کرے، بالخصوص ایسے زمانے میں جب کہ شعار دین مٹ گئے ہوں، کروڑوں روپے راہ خداوندی میں خرچ کرنا ایک مسئلہ کی اشاعت کے مثل نہیں، ان اموال کے خرچ کرنے میں جو تائید شریعت اور تبلیغ مذہب کے لئے ہیں بہت بڑا درجہ ہے اور اس نیت سے ایک پیسہ خرچ کرنا دوسری نیت سے لاکھ روپے خرچ کرنے کے مثل ہے۔ (مکتوب امام ربانی ج ۱ ص ۶۷-۶۸ مکتوب نمبر ۴۸) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

علمائے حق کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟

(سوال ۵۴) جاہل پیر رگی واعظین اور مواردِ نواں حضرات نے ماہ محرم ربیع الاول اور ربیع الآخر میں علمائے حق کو بدنام کرنے اور ان سے عوام کو بدظن کرنے کے لئے وعظ و تقاریر اور مجالس میلاد کا سلسلہ جاری کر دیا ہے جن کے ذریعہ مسلمانوں میں عملی فرائی اور اعتقادی گمراہی کی اشاعت کر رہے ہیں۔ انجام کار عوام کے عقائد فاسدہ و تقویت ملتی ہے اور وہ علمائے حق سے دور رہتے ہیں۔ اس بنا پر علمائے دیوبند کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے والے خوش عقیدہ حضرات ان مذکورہ مہینوں میں بھی دیوبندی خیالات کے علماء کو وعظ کے لئے دعوت دے کر وعظ کراتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے عقائد درست ہو رہے ہیں اور علماء کے بارے میں جو بدظنی و بدگمانی پھیلی ہے اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔ اب جہاں دیکھئے دیوبندی علماء کے وعظ اور مجالس میں بڑے بڑے ذوق و شوق سے شرکت فرماتے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن بعضوں کا کہنا ہے کہ ان مہینوں میں تقریر و وعظ کرنا کرانا ہی بدعت ہے اور اپنے اسلاف و اکابر کے مسلک کے خلاف ہے۔ دیوبندی علماء سفر خرچ لیتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتے ہیں، بعض عالم ہدیہ قبول کرتے ہیں، یہ سب نادرست ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے؟ بالتفصیل تحریر فرمائیں۔ فجزاک اللہ فی الدارین خیر الجزاء۔

(الجواب) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول اسلام میں بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں آقائے نامدار سرکار مدینہ حضرت رسول مقبول ﷺ تشریف لائے جو منج انوار اور فیوض و برکات کا سرچشمہ اور مرکز ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:-

لهذا الشهر في الاسلام فضل ومنقبه تفوق على الشهور. ربیع فی ربیع فی ربیع. وفور۔
فوق نور فوق نور (اس ماہ کی اسلام میں فضیلت ہے اور اس کی ایک فضیلت ایسی جو سب مہینوں پر سبقت لی جاتی ہے۔ ایک بہار ہے موسم بہار میں بہار کے وقت (صبح کے سہانے وقت میں) نور بالائے نور بالائے نور) اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت کا صحیح بیان (خواہ ربیع الاول میں ہو یا دوسرے مہینہ میں!) ثواب دارین اور فلاح دین کا موجب ہے جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ دیوبندی علماء ولادت شریفہ کے بیان کے منکر ہیں یہ صریح کذب اور بالکل غلط ہے۔ (سچانک ہذا بہتان عظیم)

ہمارے اسلاف و اکابر علمائے دیوبند نے تصریح کی ہے کہ حضور ﷺ کی ولادت شریفہ کا بیان کسی ماہ میں کسی دن بھی ہو مندوب و مستحب اور خیر و برکت کا باعث ہے جیسا کہ:-

(۱) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ذکر ولادت کو کوئی منع نہیں

کرتا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۷۰ مطبع ہندوستان پرنٹنگ ورکس دہلی)

نفس ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۰۹)

(۲) حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔ نفس دکر میلاد فخر عالم علیہ

السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل ذکر دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے۔ (براین قاطعہ ص ۴)

(۳) حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کون مسلمان ہوگا جو حضور ﷺ کے وجود باجود پر

خوش نہ ہو یا شکر نہ کرے پس ہم پر یہ خالص تہمت اور محض افتراء اور نرا بہتان ہے کہ (توبہ توبہ نعوذ باللہ) ہم لوگ حضور

ﷺ کے ذکر شریف یا اس پر خوش ہونے سے روکتے ہیں۔ حاشا وطلا، حضور ﷺ کا ذکر تو ہمارا جزو ایمان ہے۔ (وعظ

السرو ص ۸۲)

(۴) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں:۔

”اللہ عظیم و خیر شاہد ہے کہ ہمارے نزدیک آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت کا ذکر پاک دوسرے

اذکار حسنت کی طرح موجب رحمت اور باعث برکت ہے بلکہ حضور ﷺ کے بول و براز بلکہ آپ کی سواری کے گدھے

کے پسینہ و پیشاب کا ذکر بھی بلاشبہ باعث ثواب ہے۔ (سیف یمانی برفرقہ رضا خانی ص ۱۶-۱۷)

البتہ میلاد کی رسمی مجالس کو ہمارے بزرگوں نے بدعت لکھا ہے۔ جن کی خصوصیات یہ ہیں:۔

(۱) چند لوگوں کا حلقہ بنا کر آواز ملا کر خوش الحانی سے گانا۔

(۲) تداوی:۔ ایک دوسرے کو بلانے کا اور اجتماع کا اہتمام اس قدر ہوتا ہے کہ اتنا فرض نماز و جماعت کا بھی

نہیں کیا جاتا۔

(۳) قیام۔ اس عمل کو بطور عقیدہ ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

(۴) میلاد کی ایسی مجلس و محفل کے متعلق اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ لہذا

ایک خاص وقت میں برائے تعظیم قیام کرتے ہیں اور آپ کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔

(۵) ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو یہ عمل بطور عقیدہ واجب اور ضروری قرار دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی

نجات کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے اسی لئے یہ لوگ فرائض و نماز باجماعت کے پابند نہیں ہوتے۔ الا ماشاء اللہ!

(۶) مولود کے اس رواجی طریقہ کو ایک رکن عظیم اور شعار اہل سنت قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس کے پابند

نہیں ہیں انہیں بدعقیدہ، وہابی، بد مذہب، خارج از اہل سنت بلکہ خارج از اسلام تک کہا جاتا ہے۔ فرض نماز قضا ہو تو ہو

مگر رسم مولود قضا نہ ہو۔ نماز باجماعت چلی جائے تو پرواہ نہیں مگر میلاد باقیام فوت نہ ہونے پائے۔

(۷) میلاد خواں اکثر و بیشتر بے علم و بے عمل فاسق ہوتے ہیں۔

(۸) من گھڑت روایتیں اور بے اصل واقعات اور قصص اور خلاف شرع امور سے ایسی مجلسیں خالی نہیں

ہوتیں۔

(۹) شیرینی (مٹھائی) اس کے لئے ضروری ہے۔

(۱۰) روشنی وغیرہ میں فضول خرچی حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

(۱۱) مردوزن کا اختلاط وغیرہ وغیرہ۔

مذکورہ عملی و اعتقادی خرابیوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے رکی مجلس مولود کو بدعت فرمایا ہے۔ ان بزرگوں میں امام ابن الحاج (المتوفی ۷۳۷ھ) اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی (المتوفی ۱۰۳۲ھ) وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب المدخل ج ۱ ص ۱۵۷۔ مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۱۲۰

مگر عدم جواز کا یہ حکم عارضی ہے اصل و دائمی نہیں ہے۔ جب یہ غلط پابندیاں اور برائیاں جن کی وجہ سے عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ نہ رہیں تو یہ حکم باقی نہ رہے گا جیسا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص ربیع الاول ہی میں آنحضرت ﷺ کی ولادت شریفہ کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”حق تعالیٰ نے اس آیت کے جزء میں رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے حقوق اور برکات بیان فرمائے ہیں وجہ اس بیان کے اختیار کرنے کی اس وقت یہ کہ بعض محبین کی عادت ہے کہ وہ اس زمانہ (ربیع الاول) میں تذکرہ کیا کرتے ہیں حضور ﷺ کے فضائل کا، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے مگر اس کے ساتھ جو ان کو غلطی واقعی ہوئی ہے اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہے۔ (ذکر الرسول ص ۲)

نیز فرماتے ہیں کہ چند سال سے میرا معمول ہے کہ ماہ ربیع الاول کے شروع میں ایک وعظ اس ماہ میں افراط و تفریط کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں اور اس میں طبعاً و استطراداً فوائد علمیہ و نکات و حقائق کا بیان بھی آجاتا ہے۔

آج بارہ ربیع الاول ہے۔ اسی تاریخ میں لوگ افراط تفریط کرتے ہیں۔ اسی تاریخ کا بالتخصیص ارادہ نہیں کیا گیا اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ سے ضد ہے بلکہ الحمد للہ ہم اس میں برکت کے قائل ہیں..... پس تاریخ اگرچہ بابرکت ہے اور حضور ﷺ کا ذکر شریف اس میں باعث مزید برکت کا ہے۔ لیکن چونکہ تخصیص اس کی اور اس میں اس ذکر کا التزام کرنا بدعت ہے اس لئے اس تاریخ کی تخصیص کو ترک کر دیں گے۔ (واعظ السور ص ۲)

حضرت حکیم الامت نے ماہ ربیع الاول میں بہت سے وعظ فرمائے ہیں ”الظہور“ نامی وعظ اسی ماہ میں فرمایا اور اس ماہ میں وعظ نہ کہنے کے معتقدین کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:-

”یہ ماہ ہے ربیع الاول شریف کا اور اس میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں تو شاید پڑھے لکھے لوگوں میں شبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی بیان کے لئے اس ماہ کی تخصیص کرتے ہیں اور تم نے بھی کی! تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تخصیص نہیں تخصیص کیسے؟ یہاں تو کوئی بیان اور کوئی وعظ اس سے خالی نہیں جاتا کہ آپ کی تشریف آوری کی حکمتیں اور غایات اور اسرار و مقاصد کہ ماہ حاصل ان کا اتباع کامل ہے اس میں بیان نہ ہوں۔ لیکن اب بھی شاید کسی کو شبہ ہو کہ اور زمانوں میں تو اس خاص اہتمام کے ساتھ اس کا بیان نہیں ہوا اور اس طرح خاص اسی ماہ میں کیوں کیا گیا۔ تو اس لئے عرض ہے کہ ہم نے اس ماہ کو اس ذکر کے لئے ”من حیث انہ زمان الولادة“ مخصوص نہیں کیا۔ ”بل من حیث انہ یذکر فیہ اہل البدعة ذکر الولادة ولا یحترزون عن البدعات“ (یعنی اس وجہ سے تخصیص اس ماہ کی نہیں کی گئی کہ اس ماہ میں ولادت شریفہ ہوئی ہے اس لئے کہ شریعت میں تو اس کا پتہ نہیں بلکہ اس وجہ سے یہ تخصیص کی ہے کہ اہل بدعت اس ماہ میں ذکر ولادت شریفہ کی مجالس کیا کرتے ہیں اور ان میں بدعات سے

نہیں بچتے۔ ۱۲ جامع) جیسے حکیم صاحب اسی وقت دوا دیں گے جب دور ہو۔ (الی) پس درد اور مرض جب دیکھا جاتا ہے جب ہی دوا دی جاتی ہے اور وہ مرض اسی ماہ میں شروع ہوتا ہے اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جائے۔“ (وعظ النور ص ۲۸)

النور نامی وعظ بھی ربیع الاول میں ہوا جس میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں:-

”..... مگر قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت (آداب متعلقہ ذکر نبوی ﷺ) بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوئی تو اول تو یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور ﷺ کا ذکر مبارک ایسا نہیں کہ اس پر یہ سوال ہو سکے مگر یہ سوال ہمارے کم سمجھ مدعیان محبت اخوان کی بدولت پیدا ہوا ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جو آج کل مولود میں تخصیصات کے پابند ہیں۔ سوان حضرات نے حضور ﷺ کے ذکر کو خاص ازمہ کے ساتھ مختص کر دیا ہے، جیسے بعض مدعیان محبت حضرت حسینؑ نے ذکر حضرت حسینؑ کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ایسا ہی ان مدعیان محبت نے حضور ﷺ کے ذکر مبارک کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور عجب نہیں کہ میرے اس وقت کے اس بیان سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بیان بھی شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ اس بیان کا ہے اور اس کے ذہن میں آنے سے دو قسم کے لوگوں کو دو تعجب پیدا ہوئے ہیں۔ ”متمکین فی التخصیصات“ کو تو یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ اس تخصیص پر کلام کرتے ہیں پھر خود اس کا ارتکاب کرنے کی کیا وجہ؟ کیا ان لوگوں کے قول و عمل مطابق نہیں ہوتے؟ اور مانعین تخصیصات“ کو یہ تعجب کہ اس نے محققین کا مسلک کیوں چھوڑا؟ بہر حال چونکہ ایک خاص جماعت نے ذکر رسول ﷺ کو خاص کر دیا ہے خاص اوقات کے ساتھ! اسی لئے اس وقت میرے اس بیان پر سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ سوال بالکل لایعنی تھا۔“ (وعظ النور ص ۴۰۳)

اور بعض خیر خواہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے عوام میں بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ایسی بدنامی کے ڈر سے کب تک خاموش رہیں گے؟ اسی خاموشی کی وجہ سے تو منکرات بڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ذکر شہادت اور ذکر ولادت باسعادت جب صحیح روایات اور جائز طریقہ سے ہو، تداعی و اجتماع غیر معمولی اہتمام نہ ہو اور ضروری نہ سمجھا جائے تو محرم اور ربیع الاول میں بھی جائز ہے بشرطیکہ اہل بدعت کی مجالس کی طرح نہ ہو اور واعظین و مقررین محتاط علماء ہوں! یہ حکم میلاد و شہادت کی مجالس کا تھا۔ لیکن سوال میں جن مجالس کا حکم دریافت کیا ہے وہ مجالس وعظ ہیں۔ شہادت و میلاد کی مجلس علیحدہ چیز ہے اور مجلس وعظ الگ! دونوں میں بڑا فرق ہے مجلس میلاد و شہادت سے اہل بدعت کی غرض و غایت تاریخ اور دن منانا اور یادگار تازہ کرنا ہے اور اس میں ازاول سے انتہا تک ولادت، حسب نسب، صغر سن، رضاعت، معجزات، ہجرت، جنگ و جہاد، شہادت و وفات کا بالترتیب بیان مقصود ہوتا ہے اور ہر سال اسی کا اعادہ کرتے ہیں اور قیام مجلس میلاد کا جزو لاینفک ہوتا ہے۔ احکام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مقصود نہیں ہوتے۔ بلکہ ان سے روکا جاتا ہے۔

اس کے برعکس ہمارے وعظ کی مجلس میں دن اور یادگار منانا مقصود نہیں، اس میں رسمی قیام نہیں ہوتا اسی طرح بیان کی نہ وہ ترتیب ہوتی ہے نہ وہ طرز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں احکام دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق شرعی قوانین و سنت کی اتباع اور بدعت کی مذمت اور بری رسموں کی تردید اور اہل بدعت کے اعتراضات و الزامات کے

مناسب جوابات اور صحیح طریق کی تعلیم اور تبلیغ ہوتی ہے اور واقعات و فضائل تمہیداً و ضمناً بیان کئے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:-

”اصل میں اجتماع و عطا اور احکام سننے کے لئے ہوا اور اس میں یہ مبارک واقعہ اور فضائل کا بیان بھی آ گیا۔ یہ وہ صورت ہے جو بلا تکلیف جائز ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے۔“ (اصلاح الرسوم ص ۸۴)

وعظ کی مجلس کے لئے مداعی نیز اجتماع کا اہتمام اور اشتہار منع نہیں بلکہ مستحسن اور مطلوب ہے۔ معترض کے قول کے مطابق بیان کرنے والے اچھے دیوبندی علماء ہوتے ہیں، گجرات میں حضرت الحاج مولانا احمد رضا صاحب اجمیری دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر و مہتمم، مولانا احمد اشرف صاحب اور مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر، مہتمم مدرسہ جامعہ مولانا محمد سعید صاحب اور مولانا عبد الجبار صاحب شیخ الحدیث مدرسہ آئندہ غیرہ نیز بمبئی میں مولانا ابوالوفا صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب شاہجہانپوری دامت برکاتہم وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام علماء کرام بدعات کا قلع قمع کرنے والے اور مسنون طریقہ کو رواج دینے والے ہیں۔ پس ان کے وعظوں کی مجالس کو بدعت ٹھہرانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:- ”محققین کی عادت ہے کہ وہ ایک ہی فتویٰ سب کو نہیں دیتے۔ اس لئے طبیب سے جب حلوہ کھانے کی نسبت پوچھا جائے تو اس کو پوچھنا چاہئے کہ حلوہ کون کھائے گا؟ اگر معلوم ہو کہ مریض کھائے گا نا جائز کہہ دے اگر معلوم ہو کہ تندرست کھائے گا تو جائز کہہ دے۔ اب یہ ممانعت مریض کی سن کر اگر کوئی کہے کہ یہ تو حلوہ کے منکر ہیں تو کیسی بیوقوفی ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نو عمر مولوی نے پوچھا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ مولانا نے فرمایا۔ کون فیض لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں۔ فرمایا کہ نہیں ہوتا تو یہ ہے تحقیق کی شان (رسالہ نفی الحرج ص ۳۱)

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں۔ باقی آپ کا یہ ارشاد کہ اہل سنت میں سے کچھ عالم ذکر شہادتین کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے موافق ذکر شہادتین بروز عاشوراء کیا کرتے ہیں۔ اور بعض علماء جائز نہیں سمجھتے اور اس بنا پر اس ذکر کو منع کرتے ہیں۔ سو اگر یہ سچ ہے تو بیجا نہیں۔ اول ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر اصل مطلب پر آتا ہوں۔ ایک ایک دوا اور ایک ایک غذا میں کئی کئی تاثیریں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے کسی مرض میں مفید اور کسی مرض میں مضر ہوتی ہیں۔ سو اس بنا پر کسی مریض کو کوئی طبیب اس دوا کو بتلاتا ہے اور کسی مریض کو کوئی طبیب منع کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کو اختلاف سمجھتے ہیں اور اہل فہم اس کو اختلاف رائے نہیں سمجھتے بلکہ اختلاف مرض اور اختلاف موقع استعمال سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو سنئے جو عالم ذکر شہادتین کرتے ہیں یا انہوں نے کیا ہے ان کی غرض یہ ہے کہ سامعین کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین میں جانبازی اور جاں نثاری اور پختگی اور ثبات واستقامت چاہئے۔ تقیہ اور نامردہ پن نہ چاہئے۔

حضرت امام علیہ السلام نے نہ جان و مال کا لحاظ کیا نہ زن و فرزند کا خیال کیا۔ نہ بھوک و پیاس کا دھیان کیا نہ اپنی بے کسی و بے سروسامانی کا لحاظ کیا۔ جان نازنین پر راہ خدا میں کھیل گئے اور خویش و اقربا اور احباب کو قتل کر دیا پر دین کو بٹہ نہ لگنے دیا۔ اور جو صاحب منع فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے منع فرماتے ہیں کہ حضرات شیعہ کی روز کی شکوہ

و شکایت و نالہ و فریاد بے بنیاد سے اکثر عوام کے کان بھرے ہوئے ہیں اور تمام روایات صحیحہ اور سقیمہ کا ان کو سلیقہ نہیں اور شکر رنجی باہمی انبیاء و اولیاء کی ان کو خبر نہیں۔ قصہ ماحوشی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ اور حضرت خضرؑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات کہ جن سے قرآن شریف معمور ہے ان کو اطلاع نہیں۔ اس لئے یہ اندیشہ ہے کہ بوجہ کم فہمی ایسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جن کی مدح سے قرآن مالا مال ہے اور ان کی مغفرت اور عالی مراتب ہونے پر اور خدا کے ان سے راضی ہونے پر شاید بظن ہو کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ کیونکہ خدا کے دوستوں سے دشمنی ہوئی تو پھر خدا سے پہلے ہوگی۔ بالجملہ یہ اختلافات علماء کہ ایک ذکر شہادتین کو روا رکھتا ہے اور ایک ناجائز سمجھتا ہے اختلاف رائے نہیں! جو آپ یوں پوچھیں کہ تو کس کی طرف ہے؟ اختلاف امراض کے باعث یہ اختلاف علاج و پرہیز ہے میں دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کو حق سمجھتا ہوں۔ (فیوض قاسمیہ ص ۸-۹)

محدث حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے پہلے زمانے میں عوام محتاج تھے اور ناہین رسالت محتاج الیہ! کہ جتنا بھی ان پر تشدد ہوتا وہ اس کا اثر لیتے، پریشان ہوتے اور توبہ و رجوع کیا کرتے تھے مگر اب تو وہ زمانہ ہے کہ خود طالب بن کر لگے لپٹے رزاور کچھ کام اصلاح کا نکال لو تو نکال لو ورنہ عوام کو اصلاح کی پرواہ تو کیا حس بھی نہیں ہے پس اصلاح امت کے لئے اللہ اور رسول کی خوشی کی خاطر سب ہی رنگ بدلنے پڑیں گے۔

”ایں ہم اندر عاشقی بالائے غمہائے دیگر“

”ہاں معصیت کا ارتکاب کسی حال جائز نہیں“

(کتاب تذکرۃ الخلیل پریس میرٹھ)

اس زمانہ میں ہر جگہ مجالس وعظ کے انعقاد کی خاص ضرورت ہے۔ لادینی حکومت ہے، دنیوی تعلیم میں زیادہ منہمک ہونے کی وجہ سے عوام اور خواص دینی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں نہ وہ مدرسہ کا قصد کرتے ہیں نہ کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کے لئے اسلامی تعلیم سے واقفیت کے لئے وعظ ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف رضا خانی مولوی اہل حق کو بدنام اور ان کی تکفیر و تذلیل کرتے اور ان کے فیوض و برکات سے عوام کو روکنے اور سنت کو مٹانے اور بدعت کو ترویج دینے کے سلسلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ بالخصوص محرم، ربیع الاول ربیع الآخر میں ان ایمان کے لیٹروں (ڈاکوؤں) کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ بھولے بھالے عوام ان کی رنگ آمیزی میں پھنس کر علمائے حق سے بدظن ہو جاتے ہیں اور ان علماء کے فیوض و برکات سے جو درحقیقت وارث الانبیاء ہیں، محروم رہتے ہیں اور ان کی بدعتیہ کی میں اور پختگی ہوتی ہے۔ آہ! اس طرح سے ان مبارک مہینوں کو جو نیکیوں کا موسم بہار ہو سکتے ہیں، خرابیوں اور برائیوں کا وبائی موسم بنا دیتے ہیں۔ بنا بریں ضرورت اور اشد ضرورت ہے کہ دین و شریعت کے اطباء حاذق یعنی علمائے حق جس وقت اور جہاں ضرورت محسوس کریں فوراً پہنچ جائیں وعظ و نصیحت کریں اور عوام کو بدعت پرست و اعظموں اور گمراہ کن مرثیہ خوانوں کے مکر و فریب کے کمند (جال) میں پھنسنے سے بچائیں۔ یہ بروقت دین کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ محرم، ربیع الاول میں لوگ بآسانی اور شوق سے جمع ہو جاتے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہئے۔ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ دور کے مفتی اعظم سید مہدی حسن صاحب مدظلہ زمانہ قیام راندیر۔ سورت میں محرم اور ربیع الاول میں بعض تاریخوں میں وعظ فرماتے تھے۔ بارہویں ربیع الاول کو آپ نے بھی کئی بار وعظ فرمائے ہیں۔

فی الحال محرم و ربیع الاول میں علماء دیوبند الگ الگ دنوں میں تقریر کرتے ہیں کسی جگہ دس بارہ روز تک ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ہی آدمی تقریر نہیں کرتا، کسی نے دو دن، کسی نے چار دن، شاید ہی کسی نے پورے دس بارہ روز تقریر کی ہو، اگر پورے دس بارہ روز تقریر کریں جب بھی کوئی حرج نہیں یہ بدعت کے مقابلہ میں ہیں۔ اگر اہل بدعت پندرہ روز بیان کریں تو ہم بھی پندرہ روز بیان کریں۔ ماحصل یہ کہ جب تک سنت کی تردید ہوتی رہے گی بدعت کی تردید بھی ضروری ہوگی۔ تاہم اگر تشابہ کا احتمال ہو تو ایک دو روز کم و بیش تقدیم و تاخیر کر دی جائے۔

لکھنؤ میں قدح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلہ میں مدح صحابہ کے اجلاس ہوئے اور جلوس نکلے اور دیوبندیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جب تک قدح صحابہ کا سلسلہ جاری رہے گا مدح صحابہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جس کی سرپرستی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی اور مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمہما اللہ فرما رہے تھے! کیا یہ بھی بدعت تھا اگر نہیں تھا تو اہل بدعت کے مقابلہ میں اہل سنت کے وعظوں کی مجالس کیوں کر بدعت ہو گئی؟ اس فرق کی وجہ کیا؟ البتہ محض یادگار منانے کے لئے اور رسماً ایصالِ ثواب کے ارادہ سے دسویں محرم اور بارہویں ربیع الاول اور گیارہویں ربیع الثانی وغیرہ کی تعیین و تخصیص کی جاتی ہو، جس طرح کہ تیجہ (سویم) چالیسواں یا برسی کی تقریبات ہوتی ہیں یہ بے شک ممنوع ہیں۔ ان میں شرکت بھی منع ہے۔ ہاں ان میں جو اعتقادی و عملی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کی غرض سے کبھی کبھار کسی خاص موقع پر چلا جائے تو منع نہیں۔

شادی کے موقع پر رسمی وعظ ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے تو ان کا مقام قوالی نے لے لیا ہے اگر ہم وعظ کہنا بند کر دیں گے تو بدعت کا زور بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بدعتی عالموں کی رسائی وہاں بھی ہو جائے جہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ اہل حق کے وعظ کی مجلسیں نہ ہوں گی تو عوام اہل بدعت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔

لہذا یہ وعظ سودمند ہونے کے ساتھ ساتھ رفعِ ضرر کے لئے بھی مفید ہیں اور ان میں نقصان سے بچنے کا پہلو بھی غالب ہے۔ اگر مجلس وعظ میں کوئی شے قابلِ اعتراض ہو تو اس کی برائی واضح کر دی جائے اور اصلاح کی فکر کی جائے۔ وعظ کی مجلس ہر طرح منکرات سے پاک ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو کام خود شرعاً ضروری ہو تو اس کو ترک نہ کیا جائے اور اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کی فکر کی جائے۔

وروی عن الحسن انه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك الحسن فقال انا كنا متى رأينا باطلا تركنا حقا اسرع ذلك في ديننا لم نرجع وانما لم ينصرف لان شهود الجنازة حق قد ندب اليه وامريه فلا يتركه لا جل معصية وغيره .

یعنی حضرت بصریؒ اور ابن سیرینؒ ایک جنازہ میں شریک ہوئے وہاں نوحہ کرنے والی عورتیں بھی تھیں۔ حضرت ابن سیرینؒ واپس لوٹ گئے۔ حضرت حسن بصریؒ سے یہ بات کہی گئی (کہ ابن سیرینؒ واپس ہو گئے ہیں) تو آپؒ نے فرمایا۔ اگر یہ ہوا کہ جہاں ہم نے باطل کو دیکھا تو حق کو چھوڑ دیا (اور وہاں سے چلے آئے) تو یہ باطل بڑی تیزی اور پھرتی سے ہمارے دین میں پھیل جائے گا ہم تو واپس نہیں ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ اس لئے واپس نہیں ہوئے کہ جنازہ میں شرکت کرنا تو حق بات ہے شریعت میں اس کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی ہدایت کی گئی ہے تو اگر وہاں کوئی معصیت کرنے لگے تو اس کی وجہ سے حق کو اور فریضہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ (احکام

القرآن ج ۳ ص ۳۵۴)

رام پور میں ایک خوشی کے موقع پر حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ مدعو کئے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دعوت کے مجمع میں بہت اہتمام ہے اور فخر و تقاریر کا رنگ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ گئے اور بقیہ دونوں حضرات شریک ہوئے اور فرمایا کہ ایسے موقع پر مولانا تھانوی تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ہم فتویٰ۔ (لمعات الدین ص ۲۲)

واعظ سفر خرچ ضرورت لے سکتا ہے۔ اس کو ٹیکسی میں سفر کرنا بھی جائز ہے اگر اس کو بلایا جائے اور وہ اپنا مکان اور کاروبار چھوڑ کر سفر کرے اور اس میں اس کو خرچ ہوتا ہو اور وہ حاجت مند بھی ہو تو اس کے لئے ہدایا لینے کی بھی گنجائش ہے۔ تاہم اپنے علماء میں استطاعت ہوتی ہے تو بچتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی واعظ کسی وجہ سے کبھی لینے کے لئے مجبور ہو تو اس کو عوام کے سامنے بدنام کرنا اور عوام کو اس طرف و تافوت متوجہ کرنا ایک نہایت ہی خلاف شان اور ذلیل حرکت ہے اور علماء کے اعزاز و اکرام کو گھٹانا ہے۔ اگر کسی سے کچھ لغزش ہو گئی تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایک بار مجمع میں حضرت فضیلؒ سے شکایت ہوئی کہ حضرت سفیان بن عیینہؒ نے شاہی تحفہ قبول کیا۔ شیخ نے مجمع میں یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ”جی نہیں“ سفیان نے اپنا حق وصول کیا ہوگا! اور وہ بھی ناقص!! پھر خلوت میں حضرت سفیان کو قریب بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت فرمایا کہ اے ابو علی! ہم اور تم اگرچہ بزرگ نہیں لیکن ان کے محبوب اور صحبت یافتہ ضرور ہیں! مطلب یہ کہ ہم کیونکہ اس گروہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو ایسے فعل سے بچنا چاہئے جس کو لوگ دلیل بنالیں اور اس کے حوالہ سے بزرگوں کے نام پر عیب لگا دیں۔

وقال بعضهم للفضیل ان سفیان بن عیینہ قبل جوائز السلطان فقال ما اخذ منهم الا دون حقه ثم خلی به وعاقبه بالرفق یا ابا علی ان لم نكن من الصالحین فانا نحب الصالحین الخ۔ (کتاب الاربعین امام غزالی ص ۳۷)

حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارن پور فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں علماء کی طرف سے بدگمانی و بے توجہی ہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ (فضائل تبلیغ فصل نمبر ۶ ص ۲۶)۔

حضرت سعید بن مصعب تابعی فرماتے ہیں۔ شریف اور عالم آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ حضرات جن کے عیوب کا تذکرہ مناسب نہیں ایسے لوگ ہیں جن کے فضائل اور نیکیاں ان کی برائیوں اور عیوب کے مقابلہ میں زیادہ ہوں ان کی خرابیوں کو ان کی بعض خوبیوں اور قابلیتوں کی وجہ سے قبول کرلو۔ (صفوۃ الصفوۃ)

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ نخی کے گناہ نیز عالم کی لغزش اور سلطان عادل کی ترشی و تیزی سے درگزر کرو۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۳۹۳) فقط واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔

وعظ کہنے کا کون حق دار ہے؟

(سوال ۵۵) ہمارے اطراف اور دیہات میں برسہا برس سے محرم شریف کے وعظ کے لئے مولوی صاحب آتے

ہیں مگر کچھ اصلاح نہ ہوئی۔ سچ پوچھئے تو خود ان کا بھی اصلاح کا ارادہ و خواہش نہیں ان کو تو حلوہ مالیدہ سے کام ہے۔ قصہ گوئی کر کے عوام کو خوش کرتے ہیں اور ہدیہ مقررہ لے جاتے ہیں۔ مسائل سے ناواقف ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ عالم نہیں، عربی و فارسی کی تعلیم لی نہیں، قرآن کا اردو ترجمہ دیکھ کر وعظ کہتے ہیں۔ لہذا عربی و فارسی دان سندھی عالم کو وعظ کے لئے بلانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ مگر پرانے خیال کے چند اشخاص رضا مند نہیں ہوتے۔ لہذا صریح شرعی بیان سے نوازیں تو وہ لوگ کچھ ہم خیال ہوں۔

(الجواب) وعظ کے لئے پہلی شرط عالم ہونا ہے۔ الا امر بالمعروف یحتاج الی خمسة اشياء اولها العلم لان الجاهل لا یحسن الا امر بالمعروف۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۳) جو عالم نہ ہو اور عربی و فارسی کی تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کی ہو، تفسیر قرآن اور اس کے اصول، علم حدیث اور علم فقہ اور اس کے اصول وقوانین سے واقف نہ ہو۔ وہ وعظ کہنے کا اہل نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ (القول الجلیل) میں فرماتے ہیں:۔ محدثا مفسرا عالماً بجملة کافية من اخبار السلف الصالحین وسیرتہم۔ یعنی وعظ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن، حدیث، تفسیر کا اچھی طرح عالم و ماہر ہو اور سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کے صحیح حالات اور سیرت کا علم رکھتا ہو، صحیح، ضعیف اور موضوع حدیث میں امتیاز کر سکتا ہو اور یہ سب علوم کامل استاد کے پاس سے سیکھے ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ وعظ گوئی کا عہدہ معمولی نہیں۔ خدایاک نے اپنی رسول ﷺ کو فرمایا:۔ فذکر انما انت مذکر۔ آپ ﷺ سمجھاتے رہنے آپ کا کام سمجھانا ہے۔ اور حضرت موسیٰؑ کو فرمایا:۔ و ذکرہم بایام اللہ! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تذکیر اور وعظ دین کا بڑا اور عظیم الشان رکن ہے۔ دین کے معاملہ میں ہر کس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ دین، احکام پہنچانے کا معمولی کام نہیں ہے۔ درمختار میں ہے۔ التذکیر علی المسابر للوعظ والا تعاض سنة الانبیاء والمرسلین وللریاسة والمال وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى (درمختار مع الشامی ج ۵ ص ۲۷۲) یعنی وعظ و نصیحت کے لئے منابر اور تخت پر برا جہان ہونا (تشریف رکھنا) تو انبیاء اور مرسلین کی سنت و طریقہ ہے۔ مگر ریاست و مال اور عزت و قبولیت عامہ اور ناموری کے لئے کرنا یہود اور نصاریٰ کی گمراہیوں میں سے ہے۔

حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ویحک کن عاقلاً لا تراحم القوم بجهلک بعد ما خرجت من الکتاب صعدت تتکلم علی الناس هذا امر یحتاج الی احکام الظاهر و احکام الباطن ثم الغی عن الكل۔ یعنی تجھ پر افسوس۔ محمد ابن، اپنی جہالت لے کر حکمائے امت واعظین کی صف میں مت آ، تو مدرسہ سے نکلتے ہی (منبر پر) چڑھ بیٹھا کہ لگا لوگوں کو وعظ کہنے، اس (وعظ گوئی) کے لئے اول ضرورت ہے ظاہری اور باطنی مضبوطی کی (کہ اعمال و عقائد دونوں موافق شرع ہوں) اس کے بعد سب سے مستغنی ہونے کی۔ (فتح ربانی م ۵۹ ص ۲۲۸)

اور فرماتے ہیں۔ اعمی کیف تداوی اعین الناس، اخرس کیف تعلم الناس، جاهل کیف یقیم الدین من لیس بحاجب کیف یقیم الناس الی باب الملک۔ تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کی آنکھوں کا

علاج کیونکر کرے گا۔ تو گونگا ہے پھر لوگوں کو تعلیم کس طرح دے گا اور جاہل ہے پھر دین کو کس طرح درست کر سکے گا۔ جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں کو شاہی دروازہ تک کیونکر پیش کر سکتا ہے؟ (فتح ربانی م ۶۱ ص ۷۸)

نااہل واعظین کو قوم کی اصلاح کا کام سپرد کرنا، آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”اذا وسد الا مرالی غیر اہلہ فانظر الساعة“ یعنی جب اہم امور نااہل کو سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو یعنی سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ (بخاری پ ۱ ج ۱ ص ۱۲) اور جو اختیاری فعل علامات قیامت ہو وہ موجب گناہ ہے۔ قوم مریض ہے اور جہالت تمام امراض میں خطرناک مرض ہے اس کے علاج کے لئے حکیم حاذق اور لائق طبیب کی ضرورت ہے طبیب لائق نہ ہوگا تو مرض دور کرنے کے بجائے اور بڑھاوے گا۔ اور مریض کو ہلاکت کے قریب پہنچا دے گا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے امت کو ہدایت و تعلیم دی کہ استعینوا علی کل صنعة بصالح اہلہا۔ ہر فن میں اس کے علم والے ماہر فن سے مدد لی جائے۔ (فتح ربانی م ۶۲ ص ۹۲)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے ساتھ کالمین کا علم رہے گا وہ دین میں ترقی کرتے رہیں گے اور جب ناقصوں اور نادانوں کا علم شروع ہوگا تو برباد ہو جائیں گے۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۱۵۹) حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن امام ربیعہ کو بہت رونا آیا۔ جب دریافت کی تو فرمایا کہ اس لئے رو رہا ہوں کہ دین کی باتیں جاہلوں سے پوچھی جا رہی ہیں۔ اور یہی گمراہی کی علامت ہے۔ (الاختصام ج ۱ ص ۱۳۹) جو باقاعدہ وکالت اور بیرسٹری کا امتحان دے کر کامیاب نہ ہوا ہو۔ یعنی جس نے وکالت اور بیرسٹری کی سند و گری حاصل نہ کی ہو اس کو آپ وکیل اور بیرسٹر ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس کو اپنا مقدمہ سپرد نہیں کرتے، اسی طرح جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نصاب اور طبی کورس ختم نہ کیا ہو اس کو ڈاکٹر و حکیم نہیں مانتے اور اپنی اور اپنے بچوں کی جان کے متعلق ان کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ نیم حکیم کو خطرہ جان سمجھتے ہو پھر تعجب ہے کہ ایمان کے بارے میں ”نیم ملا“ اور نام کے مولویوں کو خطرہ ایمان کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں صرف سبق آموزی کے لئے تین مشہور واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے گا کہ ناواقفیت اور نیم ملائی کتنی خطرناک ہے۔

(۱) علامہ زنجیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک ”نیم ملا“ نے آیت کریمہ ”یوم ندعوہ کل افاس بامامہم“ کا مطلب بیان کیا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم ہر ایک کو ان کی ماؤں کے ساتھ بلائیں گے؟ امام کے لفظ کو لفظ ام (ماں) کی جمع سمجھا، حالانکہ امام ام کی جمع نہیں ہے۔ امام کا لفظ مفرد ہے جس کا مطلب پیشوا، مقتدا، سردار ہوتا ہے نہ کہ ماں۔

(۲) ایک نیم ملا ہمیشہ استنجا کرنے کے بعد وتر پڑھتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ حدیث میں ہے کہ ”من استنجی فلیوتر“ جب آدمی استنجا کرے تو اسے چاہئے کہ وتر پڑھے، لہذا مذکورہ حدیث پر میرا عمل ہے۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استنجا کرے تو ڈھیلے طاق عدد لیوے۔ یعنی تین۔ پانچ سات وغیرہ۔

(۳) ایک ”نیم ملا“ کے دوست کو دشمن پٹینا چاہتے تھے۔ یہ بچاؤ کر رہا تھا۔ نیم ملا نے دوست کے ہاتھ پکڑ لئے۔ دشمن کو موقع مل گیا۔ کسی نے نیم ملا سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ جواب دیا کہ میں نے شیخ سعدی کے قول پر عمل کیا تم

نے گلستان میں نہیں پڑھا؟

دوست آنا باشد کہ گیرد دست دوست
در پریشانی و حالی و در ماندگی

یعنی دوست وہ ہے کہ پریشانی والا چاری کی حالت میں دوست کا ہاتھ پکڑے۔ اس پر میں نے عمل کیا۔ حالانکہ یہاں ہاتھ پکڑنے کا مطلب مدد کرنا ہے۔ نہ کہ ہاتھ پکڑ کر پٹوانا۔

بے شک جو عربی و فارسی نہ پڑھے ہوں اور اصطلاحات و محاورات سے واقف نہ ہوں وہ ضرور اس قسم کی غلطیاں کریں گے اور قرآن و حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا جاہل و اعظین سے بچنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن کا مطلب اپنی رائے سے بیان کرے اگر صحیح بیان کرے گا تب بھی خطاوار ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵)

اپنی رائے سے بیان کرنے والا عالم فاضل بھی آنحضرت ﷺ کے نزدیک خطاوار ہے تو بسبب ناواقفیت قرآن و حدیث کا مطلب غلط اور خلاف مراد بیان کرنے والوں کے لئے کیا حکم ہونا چاہئے۔ مطلب یہ کہ نام کے مولوی اور پیشہ ور جاہل و اعظین سے ضرور بچنا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

سنی مسلمان شیعہ بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟

(سوال ۵۶) اہل سنت والجماعت کے عقائد والا عالم شیعہ بچوں کو قرآن وغیرہ دینی تعلیم دے سکتا ہے؟
(الجواب) شیعہ لوگوں کے بچوں کو قرآن شریف اور دینیات کی ایسی تعلیم (جو اہل سنت والجماعت کے خلاف نہ ہو) دے سکتے ہیں۔ فقط۔

مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ؟

(سوال ۵۷) انگلینڈ میں مدرسہ ہے تین اساتذہ ہیں۔ ڈیڑھ سو بچے تعلیم پا رہے ہیں۔ مدرسین کی یوکل چھٹیاں تین ہفتے کی ہیں۔ علاوہ اس کے مدرسین باری باری تبلیغی اجتماع میں جاتے ہیں۔ جس سے تعطیلات رہتی ہیں۔ غرض کہ سال میں تین سو تیرہ (۳۱۳) دن مدرسہ میں تعلیم کے ہیں۔ ان میں سے ایک سو چھپن (۱۵۶) دن تبلیغی پروگرام میں گزرتے ہیں۔ یعنی صرف تعلیم کے لئے ایک سو ستاون (۱۵۷) دن ہی رہتے ہیں۔ جس میں تعلیم پاتے ہیں۔ یہاں عیسائی ماحول اور کفرستان میں بچوں کو صرف پندرہ برس تک ہی دینی تعلیم کے حصول کا موقع ہوتا ہے۔ جس بنا پر دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر ان کے اوقات ضائع کر کے تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے؟ دینی تعلیم دینا اہم ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) جب مدرسین مدرسہ کمیٹی کے قول و قرار کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں، بچوں کی تعلیم کی طرح تبلیغی کام بھی نہایت اہم ہے جس کا بیان دشوار ہے۔ تبلیغی کام سے چھوٹے، بڑے، مرد، عورت میں دینی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، فکر آخرت عبادت کا شوق، اور دینداری بڑھنے کا موقع ہے۔

انگلینڈ کا ماحول اس قدر محدود ہے۔ جو بچوں اور بڑوں کے لئے بالخصوص نوجوان طبقہ کے لئے بے انتہا خطرناک ہے۔ ماں، باپ دیندار ہوں گے تو اولاد کی دینداری کی فکر ہوگی۔ ان کو علم دین سکھائیں گے (جس سے عوام عملاً نفرت کر رہے ہیں) اور مدرسہ و مسجد آباد ہوں گے۔ آپ کے مدرسہ کا دستور العمل قابل تعریف اور قابل اتباع ہے۔ جس طرح علمائے کرام بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی تبلیغی کام کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ان پر دونوں کی ذمہ داری ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں۔ جان لو کہ اس دور میں گھر کے ہر چھوٹے بڑے تعلیم و تبلیغ رشد و ہدایت اور عمل صالح کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے میں قاصر ہیں۔ جس بناء پر گنہگار ہیں۔ کہ شہر میں اکثر لوگ نماز کے شرائط و احکام سے ناواقف ہیں۔ تو پھر گاؤں کے باشندوں کی نماز اور دین کی کیا حالت ہوگی؟

لہذا شہر کی ہر ایک مسجد اور محلہ میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہر ایک گاؤں میں بھی ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ جو عالم اپنے فرض عین سے فارغ ہو اور فرض کفایہ کی فرصت ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرب و جوار کی بستی میں جا کر لوگوں کو دین سکھائے اور شرعی احکام سے واقف کرے، اپنا کھانا ساتھ لے جائے، کسی کا کھانا نہ کھائے کہ وہ مشتبہ ہوتا ہے قرب و جوار میں کوئی عالم چلا جاوے تو دوسرے سبکدوش ہو جائیں گے! ورنہ عالم غیر عالم سب پر وبال آئے گا۔ عالم پر تو اس لئے کہ باہر جا کر جاہلوں کو دین نہ سکھایا۔ اور غیر عالم پر اس لئے کہ دین سیکھنے میں سستی کی، عوام جو شرائط و صلوٰۃ سے واقف ہیں۔ ان پر ضروری ہے کہ ناواقف لوگوں کو سکھائیں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے کہ وہ جانتے ہیں۔ ناواقف عوام کو سکھانے کی ان کو کافی فرصت ہوتی ہے اور یہ لوگ اس خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ زراعت، تجارت، ملازمت، چھوڑ کر تبلیغ میں جائیں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ بد نظمی ہو جائے گی۔ جس کے سنبھالنے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اقتصادی حالت کی درنگی بھی ضروری ہے۔ علماء کی شان اور ان کا کام یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ ان تک پہنچا ہے۔ وہ دوسروں تک پہنچادیں کہ علماء و ارث انبیاء ہیں۔ (احیاء العلوم ص ۳۳۶ ج ۲)

بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور مدرسین کم ہوں تو مدرسین بڑھائے جائیں۔ مدرسہ کی عمارت میں کافی سے زائد صرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مدرسہ کی عمارت مقصود بالذات نہیں۔ مقصود اصلی تعلیم ہے تو پھر اساتذہ کے اضافہ میں اور ان کی تنخواہوں کے بارے میں کوتاہی کیوں کی جائے؟ خلاصہ یہ کہ تعلیمی کام کے ساتھ تبلیغی شغل ہونا چاہئے۔ دینی انجمن (کمیٹی) تبلیغی کام کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ لہذا تعلیمی کام کے ساتھ تبلیغی کام میں دلچسپی لیں۔ اور مدرسین کو جاری و وظیفہ کے ساتھ تبلیغی کام کے لئے جانے کی اجازت دیں۔

شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ تحریر فرماتے ہیں۔ ”مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض ممبران شوریٰ کو ان مدرسین کی تنخواہوں کے جاری رکھنے کے متعلق اعتراضات اور شبہات ہیں۔ مسلمانوں کے ادارات تعلیمیہ صرف تعلیمی خدمت انجام دینے کے لئے نہیں بنائے گئے۔ بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی اور دوسری ضروری خدمات بھی ان کے فرائض میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگ روم و روس کے زمانہ میں حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے دورے کئے اور ایک عظیم الشان مقدار چندہ کی جمع کر کے ترکی کو بھیجی۔ اس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں تعطل رہا (تعلیم بند رہی) اور

تنخواہیں دی گئیں۔

شدھی اور شنگھٹن وغیرہ کی نحوستوں کے زمانہ میں مکا نہ راجپوتوں وغیرہ کے علاقہ میں مدرسین اور علماء کے وفود بھیجے گئے اور ان کی تنخواہیں جاری رکھی گئیں۔ ایسے اوقات میں کام کرنے والے اور حصہ لیتے والے یہی مدرسین اور علماء ہوئے اور ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے اہل و عیال کی خبر گیری بند ہو جائے۔ تو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہو جاوے گا۔ مذہبی جلسوں اور مناظرات مذہبیہ کے اجلاس وغیرہ میں علماء اور مدرسین کا شریک ہونا تدریسی خدمات کو معطل کرنا، نہ صرف آج بلکہ اسلاف کرام کے عہد ماضیہ سے چلا آتا ہے۔ پس جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ کسی ادارہ اسلامیہ کے مقاصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ج ۳ ص ۳۵۶۔ مکتوب ۱۳۶) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

لڑکی حفظ قرآن کرتے ہوئے بالغ ہوگئی تو اب اتمام کے لئے کیا تدبیر ہے؟

(سوال ۵۸) ایک لڑکی نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ پھر اسی اثناء میں بالغ ہوگئی تو اب ایام حیض میں کیا کرے؟ کہ جس سے ساتھیوں کو خبر نہ ہو اور شرم کی وجہ سے حفظ نہ چھوڑ دے۔ اور قرآن پاک ختم کر لے۔ تو مناسب تدبیر بتلائیں! بینواتو جروا۔

(الجواب) جب لڑکی بالغ ہوگئی تو ایسے مدرسہ میں بھیجنا جائز نہیں جہاں لڑکے پڑھتے ہوں اور مرد پڑھاتے ہوں۔ اس کے لئے جداگانہ انتظام کیا جاوے۔ حفظ جاری رکھے۔ پڑھانے والا محرم ہو یا عورت ہو۔ غیر محرم کے پاس پڑھنا جائز نہیں۔ حیض کے ایام میں حفظ یا تلاوت نہ کرے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اولاد کی دینی علم سے جاہل رکھنے کی ذمہ داری والدین پر ہے!:

(سوال ۵۹) محترم المقام واجب الاحترام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، بعد سلام مسنون! آج کل لوگوں کا ذہن عام طور پر یہ بن رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لئے دنیوی تعلیم کو دینی تعلیم سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلوانے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں نہ ان کے اخلاق کی اصلاح کی فکر ہے نہ ان کو دیندار بنانے کا خیال اس بارے میں شرعی ہدایات کیا ہیں؟ اولاد کو دیندار نہ بنانے کی ذمہ داری والدین پر ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ مفصل جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔ فقط۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) حامد اومصلیٰ و سلم! اولاد ہمارے پاس خدائے تعالیٰ کی امانت ہے ہمیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو اس کی روحانی و جسمانی تربیت کے لئے ضروری ہے۔ بچہ کی پیدائش کی غرض حق تعالیٰ کی معرفت و اطاعت ہے اور اس کی تربیت کا مقصد دین اور روحانیت کا حاصل کرنا ہے، اولاد کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کی تعلیم دینا اور ادب سکھانا ایک صاع (ساڑھے تین کلو غلہ) خیرات کرنے سے بہتر ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: لا ینؤدب الرجل ولده، خیر لہ من ان یتصدق بصاع (ترمذی شریف) یعنی! آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع (غلہ) خیرات کرنے سے بہتر ہے، ایک اور حدیث میں آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ما نحل والد ولده، من نحل افضل من ادب حسن (ترمذی شریف) یعنی! کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک

ادب سے افضل کوئی عطیہ عطا نہیں کیا، نیز ارشاد فرمایا۔ مروا اولادکم بالصارۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین و فرقوا بینہم فی المضاجع (ابوداؤد شریف) اے لوگو! اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب سات برس کے ہوں اور انہیں ترک نماز پر مارو جب وہ دس برس کے ہوں اور اس وقت (یعنی جب دس برس کی عمر کے ہو جائیں) سونے کی جگہ الگ الگ کر دو (یہ اس لئے کہ بچہ دس برس کی عمر کے بعد قریب البلوغ اور مراہق شمار کیا جاتا ہے اس وقت احتمال ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا جسم مس کر جائے اور یہ خلاف ادب ہے) محسن انسانیت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے اس کے اخلاق اور اعمال کی درستی اور تربیت کا اہتمام فرمایا ہے، ہدایت ہے کہ باپ اولاد کے حصول کے لئے کسی ذلیل اور رذیل بد اخلاق، بداطوار عورت کو پسند نہ کرے بلکہ شریف پاکباز دیندار عورت کو منتخب کرے، ارشاد ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لا ربح لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۷)

اسی طرح لڑکی کے والدین کو ہدایت ہے کہ فاسق و فاجر و بد چلن لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ کرے، بلکہ دیندار، متقی، پرہیزگار سے کرے چنانچہ ارشاد ہے۔ اگر ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آوے کہ تم کو اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو اس سے نکاح کر دو ورنہ (اگر اس ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو) زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد پھیلے گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب اليکم من ترضون دينه وخلقه فزووه ان لا تفعلوه تکن فتنه فی الارض وفساد عریض۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۷) جب اس پر عمل کر کے والدین نیک اور دیندار ہوں گے تو اولاد بھی صالح ہوگی۔ (الا ماشاء اللہ)

صحبت	صالح	ترا	صالح	کند
صحبت	طالح	ترا	طالح	کند

اولاد نیک پیدا ہو اس کی دوسری ہدایت:- مباشرت کے وقت یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ اللہم جتبا الشیطان وجنب الشیطان مارزقتنا۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھ۔

تیسری ہدایت:

بچہ پیدا ہو تو نہلا دھلا کر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اذان میں پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بچہ کے دل و دماغ میں یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت خدائے واحد و قہار کی طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ وہی سب سے بڑا ہے۔ اور بڑی عظمت و رفعت والا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر خداوند قدوس کی وحدانیت کان میں پہنچا کر بچہ کے دل و دماغ کو اپیل کی جاتی ہے کہ مسلمان کو توحید کی تبلیغ میں کسی کا خوف مانع نہ ہونا چاہئے۔ اس اعلان توحید کے بعد دوسرے مرتبہ اشہد ان محمداً رسول اللہ کہہ

کہ اس ذات کی رسالت مقدسہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جن کی بدولت ہم کفر و شرک کی ظلمات سے نکل کر ایمان و توحید کی دولت سے مالا مال ہوئے جو کچھ بھی ہے وہ انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ان اعتقادی مسائل یعنی وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ اور مسئلہ رسالت کے بعد حجتی علی الصلوٰۃ کہہ کر اسلام کی سب سے اہم عبادت جو نماز ہے دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حجتی علی الفلاح کہہ کر اس فلاح دائمی کی طرف جس میں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا راز مضمر ہے دعوت دی جاتی ہے، اگلے کے بعد پھر دوسرے اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان کی کامیابی اسی وقت ہے جب اس کے دل میں ابتداء میں بھی توحید۔ پناہ گزین ہو اور آخرت میں بھی اس کی موت انہیں سچے اقوال و عقائد پر ہو گئی ہو۔

چوتھی ہدایت:

تحسین اور برکت کی دعا کرائیں، عمل تحسین میں بچہ کی صلاح و فلاح مقصود ہوتی ہے کہ بچہ کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں کہ وہ اس کے حق میں صلاح و فلاح کی دعا کرے اور کھجور وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر بچہ کے تالو پر مل دے اور اپنا لعاب دہن منہ میں ڈال دے جو اس کی دینداری اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ سے تحسین اور برکت کی دعا کرایا کرتے تھے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتی بالصبيان فیبرک علیہم ویحنکم، رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲، باب العقیقہ)۔

پانچویں ہدایت:

من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ (مشکوٰۃ ص ۲۷۱) جس کی یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو چاہئے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور ادب سکھائے اس لئے بچہ کا نام مبارک ناموں میں سے رکھا جائے تاکہ موجب صلاح و فلاح اور باعث رحمت و برکت ہو۔ حدیث میں ہے کہ تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں نیز ارشاد نبوی (ﷺ) ہے سموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں سے (نام) رکھو۔

چھٹی ہدایت:

جب بچہ کی زبان کھل جائے اور باتیں کرنے لگے تو اس کو کلمہ سکھائیں۔ اور عمر رسیدہ، دیندار، تعلیم کے طریقوں سے واقف کار خوش خلق شفیق استاد کے پاس بٹھائیں۔ استاد ایسا ہو کہ نرمی اور پیار و محبت سے پڑھائے بد اخلاقی اور بری عادتوں پر مناسب تنبیہ کرتا رہے۔ ضروری علم سکھانے کے بعد دنیا کا علم بھی ضرور سکھایا جائے مگر علم دین کو مقدم رکھا جائے، عقل مند شخص وہی ہے جو اپنی اولاد کو مذہبی تعلیم سے آراستہ کرے اور دین کو عملاً مقدم رکھے، دنیوی زندگی بنانے میں اتنا مرنہ مٹے کہ بچہ مذہبی تعلیم سے نابلد رہے اور دین برباد ہو جائے، رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے دنیا کو محبوب و مقدم سمجھا اس نے آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت کو دوست رکھا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا پس فنا ہونے والی چیز پر (یعنی دنیا پر) باقی رہنے والی چیز (یعنی آخرت) کو ترجیح دو، (رواہ احمد) اس لئے

اولاد کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین و مذہب کی درستی کی فکر دنیا کی درستی کی فکر سے زیادہ اور مقدم ہو چنانچہ بزرگوں کا مقولہ ہے۔ صلیق الانسان من یسعی فی عمارۃ اخرتہ وان کان فیہ ضرر لدنیاہ و عارہ من یسعی فی خسارۃ اخرتہ وان کان فیہ نفع لدنیاہ، یعنی آدمی کا دوست اور خیر خواہ وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستگی میں کوشاں رہے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ فائدہ ہو (مجالس الابرار)

والدین اگر واقعی اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں تو مذہبی اور اسلامی تعلیم دینے میں پیش پیش رہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم تو یہ ہے۔ قوا انفسکم و اہلیکم ناراً۔ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوزخ میں جھونکے جا رہے ہیں اور دعویٰ ہے محبت کا العجب کل العجب۔

یاد رکھیں اولاد کے بد دین ہونے اور بگڑنے کی تمام ذمہ داری والدین پر ہے۔ اولاد کو جیسی تعلیم و تربیت دی جائے گی اولاد ویسے ہی بنے گی۔ حدیث میں ہے ما من مولود یولد علی الفطرة فابواه یھودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دین اسلام قبول کرنے کی بوجہ اتم اس میں صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے مگر اس کے والدین تعلیم و تربیت کے ذریعہ اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں یا مجوسی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کا ذہن، بچہ کے اخلاق، عادات و اطوار، رہن کمن اور اس کا دین ماں باپ کی تربیت اور تعلیم سے متاثر ہوتا ہے۔ والدین کا جیسا تعلیم و تربیت کا ڈھنگ اور طریقہ ہوگا۔ اسی طریقہ پر بچہ نشوونما پائے گا۔ قیامت کے روز باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا! ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، تم نے اس بچہ کو کیا کیا تعلیم دی تھی اور کیسی تہذیب اور ادب سکھایا تھا؟ لہذا اولاد کی جسمانی پرورش کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں معزز ہوں۔ اور جہنم سے محفوظ رہیں۔ اور ایسی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں۔ اور نماز وغیرہ کے پابند ہو جائیں اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے۔

اس کے برعکس آج کل ایک نہایت خطرناک طریقہ چل پڑا ہے وہ یہ کہ بچہ کے ہوش سنبھالتے ہی اس کو دنیوی تعلیم میں لگا دینا اور قرآن کی تعلیم اور دینیات کو پیچھے ڈال دینا یا ضمناً رکھ دینا، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے اس طرح نہ تو بچہ کی دینی تعلیم مکمل ہوتی ہے اور نہ بچوں کے دل میں مذہبی تعلیم کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی رہتی ہے، بالآخر وہ دینی تعلیم اور ضروریات دین سے جاہل رہ جاتے ہیں، بچوں کو الٹا سیدھا ناظرہ قرآن ختم کرا کر اور تعلیم الاسلام کے ایک دو حصے پڑھا کر یہ سمجھ لینا کہ بس فرض ادا ہو گیا زبردست غلط فہمی ہے۔ یاد رکھئے صرف ایسی اور اتنی تعلیم سے ہرگز دینی تعلیم کا وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا جس کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ (ابن ماجہ) یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا ضروری علم سیکھنا فرض ہے۔

اس لئے اگر والدین نے اولاد کو دین سے جاہل رکھا اور نماز وغیرہ کا پابند نہیں بنایا، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی نہیں بنایا۔ اور جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچنے کا راستہ نہیں سمجھایا تو قیامت کے روز پھر یہی اولاد

اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی۔

آخرت کی اس رسوائی اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں والدین اولاد کی جسمانی تربیت کریں اسی کے ساتھ ساتھ انہیں (اور خود اپنی ذات کو بھی) دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دلائیں اور بعد ازاں ان پر سختی سے عمل کرائیں۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کو اس کا بڑا اہتمام تھا۔ معمولی معمولی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کا پابند بناتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ سر مبارک میں تیل لگانے کی عادت تھی۔ مگر یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کے ترک پر سزا ہو، عتاب ہو۔ البتہ اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے کہ سنن عادی میں سے ہے مگر اس کے باوجود ایسی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے کو اس کا صحابہ کرام کو بڑا شغف تھا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت انصاریؓ نے اپنے لڑکوں کو بلا کر زیتون کا تیل پیش کیا اور فرمایا کہ

سر پر اس کی مالش کرو، لڑکوں نے سر پر تیل لگانے سے انکار کیا۔ راوی کا بیان ہے۔ فاحذ عصا وجعل يضربهم ويقول اترغبون عن دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انہوں نے لالٹھی لی اور لڑکوں کو مارنا شروع کیا اور کہتے تھے کیا تم رسول اللہ ﷺ کے تیل لگانے کی سنت سے اعراض کرتے ہو؟ یہ ہے تربیت کا طریقہ اور سنت کی عظمت، تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہے چونکہ باپ بیوی اور بچوں کی ضروریات پورا کرنے کی فکر میں کمانے کے لئے باہر چلا جاتا ہے ماں گھر میں رہتی ہے اس لئے ماں کو چاہئے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھے اور خود بھی دیندار بنے۔ اگر ماں نیک ہے۔ جھوٹ نہیں بولتی گالیاں نہیں بکتی، سویرے اٹھ جاتی ہے۔ نماز کی پابند ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہے تو بچوں اور بچیوں کے اندر بھی اس قسم کے اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ماں جھوٹ بولتی ہے۔ بد زبان ہے، بداخلاق ہے، گالی گلوچ بکتی ہے اور دین پر پابندی کا اہتمام نہیں کرتی، تو بچوں کے اندر بھی یہی بری خصلتیں پیدا ہوں گی اور بچپن کی یہ برائیاں آخر عمر تک رہیں گی جن کے برے نتائج دنیا و آخرت میں انہیں بھگتنے ہوں گے اور یہ سب گھر کے ماحول کا ثمرہ ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے۔

اذا كان رب البيت بالطل صاربا

فلا تلم الا ولاد فيها على الرقص

یعنی گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے، اور گھر کے بڑے لوگ ڈھول بجاتے ہیں تو اولاد کو ناچنے اور گانے بجانے پر ملامت مت کر، خلاصہ یہ کہ بچہ جو سیکھے گا گھر سے سیکھے گا۔ گھر کا ماحول برا اور غیر اسلامی ہوگا تو اولاد بھی برائیوں کی عادی ہوگی۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی برائیوں سے بچتے رہیں اور اولاد کو بھی بچاتے رہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم جزو صحبت نیک کا اہتمام اور صحبت بد سے اجتناب بھی ہے۔ چنانچہ صحبت نیک کے متعلق شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے۔

گلے	خوشبوئے	در	حمام	روزے
رسید	از	دست	محبوبے	بد
بدو گفتم	کہ	مشکی	یا	عیری
کہ	از	بوئے	دلا ویز تو	مستم

بگفتا من گلے نا چیز بودم!
 لیکن مدتے باگل نشستم،
 جمال ہمنشیں در من اثر کرو!
 دگر نہ من ہمہ خالم کہ ہستم

یعنی! ایک دن ایک خوشبودار مٹی کا ڈھیلا حمام میں ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ لگ گیا۔ خوشبو محسوس کر کے میں نے اس سے پوچھا بتا تو مشک سے بنا ہے یا عطر سے۔ اس نے زبان حال سے جواب دیا میں تو ناچیز (حقیر) مٹی ہوں لیکن ایک مدت تک پھول کی ہمنشینی میں رہی ہوں۔ میرے ہمنشیں کے جمال نے مجھ میں اثر کیا (اسی وجہ سے میں مہک رہی ہوں۔ ورنہ میں وہی حقیر مٹی ہوں جو پہلے تھی مطلب کہ نیکوں کی صحبت آدمی کو نیک اور اچھا بنا دیتی ہے جیسے مٹی میں پھول کی صحبت سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔) (گلستاں، مقدمہ) اسی طرح بری صحبت کے متعلق ارشاد ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند
 صحبت طالح ترا طالح کند

نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بھی بد بخت بنا دے گی۔ اور فرماتے

ہیں

تا توانی دور دور
 یارب بد بدتر بود
 ماربد تنہا ہمیں بر جاں
 یارب بد بر جاں و بر ایمان زند

ترجمہ:- جہاں تک تم سے ہو سکے یارب (برے دوست) سے دور رہو (اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھو) اس لئے کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے (اس لئے کہ) سانپ کا حملہ تو صرف جان پر ہوتا ہے لیکن برے دوست کی صحبت جان اور ایمان دونوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص سے ثابت ہے کہ صحبت کا تمام اشیاء میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جو چیزیں بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی ہوں انہوں نے استعمال کی ہوں تو ان کو متبرک سمجھا جاتا ہے اور ارباب بصیرت ان میں انوار و برکات محسوس کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اسی صحبت کا اثر اور نتیجہ ہے جو ان اشیاء کو ان بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے تو خوب سمجھ لیا جائے کہ جس طرح بزرگوں کی صحبت کے برکات استعمالی چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح کفار یا فجار کے ہاتھوں میں یا استعمال میں رہی ہوئی چیزوں میں بھی تاریکی اور ظلمت ہوتی ہے جس کو ارباب بصیرت اکثر محسوس بھی کر لیتے ہیں لہذا صحبت نیک کا اہتمام اور صحبت بد سے اجتناب خود بھی کرنا چاہئے اور اپنی اولاد سے بھی کرانا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم۔

مدرسہ کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے بچوں سے دعائیہ نظم پڑھوانا:

(سوال ۶۰) انگریزی اور ہندی اسکولوں میں اسکول کھلنے کے وقت طلبہ سے پارتھنا اور پریئر پڑھوایا جاتا ہے، ہمارے یہاں خالص دینی مدارس ہیں، یہاں کے منتظمین اصرار کے ساتھ تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح اسکولوں میں پارتھنا ہوتی ہے اسی طرح مدارس میں بھی کوئی دعائیہ نظم پڑھانی چاہئے اور اس کے پڑھنے کی شکل یہ ہوگی کہ ایک بار دو طالب علم نظم کا ایک مصرعہ پڑھے گا اور بقیہ طلباء ترنم کے ساتھ اسی مصرعے کو دہراتے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے۔

(۱) کیا اسلامی مدارس میں اسکولوں کی پارتھنا کی طرح کوئی دعائیہ نظم طلباء سے اجتماعی طور پر پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بعض علماء انکار کرتے ہیں۔

(۲) اگر کوئی طالب علم شریک نہ ہو یا کبھی غیر حاضر ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) ایسی دعائیہ نظم جو اللہ تعالیٰ کی ثناء اور رسول مقبول ﷺ کی صحیح تعریف و توصیف پر مشتمل ہو اجتماعی طور پر اسلامی مدارس میں بھی پڑھائی جاسکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔

مثلاً یہ دعا پڑھی جائے۔

اے خدائے پاک رحمن و رحیم
قاضی حاجات و وہاب و کریم
اے الہ العالمین اے بے نیاز
دین و دنیا میں ہمارے کار ساز
تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے
تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے
ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا
تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا
ہم گنہگار اور تو غفار ہے
ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے
ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز
ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز
تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے
جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے

در تری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے
 تیری در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو
 پاہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو
 مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض
 اور سکھا ہم کو دیئے آداب عرض
 مانگنے کو بھی ہمیں فرمادیا
 مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلادیا
 بلکہ مضمون بھی ہر اک درخواست کا
 ہم کو یارب تو نے خود سکھایا دیا
 ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے
 جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے
 ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ
 آ پڑے اب تیرے در پر یا اللہ
 گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے
 اب تو لیکن آپڑے در پر ترے
 دل میں ہیں لاکھوں امیدیں جلوہ گر
 ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر
 تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا
 کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا
 ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں
 ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں
 صدقہ اپنی عزت و اجلال کا
 صدقہ پیغمبر کا، ان کی آل کا
 اپنی رحمت ہم پہ اب مہذول کر
 یہ مناجات اور دعا مقبول کر

(مناجات مقبول) (آمین)

نیز مندرجہ ذیل مناجات بھی بہت عمدہ ہے، یہ پڑھی جائے۔

مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات

بادشاہا جرم مارا در گذار
 مانگہگار یم وتو آمرزگار
 تو نکوکاری و ما بد کردہ ایم
 جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم
 سالہا در بند عصیاں گشتہ ایم
 آخراز کردہ پشیاں گشتہ ایم
 دایما در فسق و عصیان ماندہ ایم
 ہم قرین نفس و شیطان ماندہ ایم
 روز و شب اندر معاصی بودہ ایم
 غافل از امر و نواہی بودہ ایم
 بے گناہ نکذشت بر ما ساعتے
 باحضور دل نکر دم طاعتے
 بر در آمد بندہ بگر یختے
 آبروئے خود ز عصیاں ریختے
 مغفرت دار و امید از لطف تو
 زانکہ خود فرمودہ لا تقنطوا
 بحر الطاف تو بے پایا بود
 نا امید از رحمت شیطان بود
 نفس و شیطان زر کریمہ راہ من
 رحمت باشد شفاعت خواہ من
 چشم دارم از گنہ پاکم کنی
 پیش ازیں کاندہ لد خاکم کنی
 اندر آں دم کز بدن جانم بری
 از جہاں بانور ایما نم بری

(پندنامہ)

اس مناجات کا کسی نے اشعار میں ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو

عفو کر میرے جرائم یا خدا
 تو غفور اور میں ہوں گنہگار یا خدا
 نیکی تو کرتا ہے اور میں کار بد
 میرے جرموں کی نہیں اللہ
 کی بسر جو معصیت میں زندگی
 آخر ش حاصل ہوئی شرمندگی
 بتلائے فسق و عصیاں میں رہا
 ہم قرین نفس و شیطان میں رہا
 بتلائے معصیت ہوں صبح و شام
 تیرے امر و نہی سے غافل مدام
 ایک ساعت بے گنہ گزری نہیں
 اور حضور دل سے طاعت کی نہیں
 بھاگ کر یہ بندہ آیا رو برو
 جرم سے اپنی مٹا کر آبرو
 عفو کی کرتا ہے تجھ سے آرزو
 کیونکہ تیرا قول ہے لا تقنطوا
 ہووے کیونکر تجھ سے انسان نا امید
 تیری رحمت سے ہوشیاط نا امید
 نفس و شیطان نے کیا گمراہ مجھے
 نیک ہے امید تیرے لطف سے
 یا خدا مجھ کو گناہ سے پاک کر
 قبل ازیں کہ دفن زیر خاک کر
 جان میرے جسم سے جب ہو جدا
 ہو نہ قید قلب سے ایمان رہا

آمین۔

یا ان کے علاوہ اور کوئی دعائیہ نظم پڑھی جائے۔

(۲) ان کو سمجھا کر کام لیا جائے تشدد نہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم

غیر عالم کا وعظ کہنا:

(سوال ۶۱) جو لوگ عالم نہیں ہیں، کسی معتبر عالم سے قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے، وہ اگر علماء کی طرح وعظ کریں تو کیسا ہے؟ دلائل کی روشنی میں مدلل و مفصل تحریر فرمائیں بنیاداً تو جروا۔

(الجواب) وعظ گوئی اور تذکیر دین کا عظیم الشان رکن ہے، جو شخص قرآن و حدیث کا عالم نہ ہو وہ اس منصب کا اہل نہیں، حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة جب نااہلوں کو کام سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو (بخاری شریف ج ۱ ص ۱۲۱ پ ۱)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے الامر بالمعروف یحتاج الى خمسة اشياء اولها العلم لان الجاهل لا یحسن الامر بالمعروف. امر بالمعروف (وعظ گوئی) کے لئے پانچ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو اس لئے کہ جاہل اچھے طریقہ سے امر بالمعروف نہیں کر سکتا (فتاویٰ عالمگیری ج ۶ ص ۲۳۵ کتاب الکراہیۃ الباب السابع عشر)

در مختار میں ہے التذکیر علی المنابر للوعظ والا تعاط سنة الانبیاء والمرسلین. منبر پر بیٹھ کر نصیحت کرنا متاثر کرنے کے لئے اور متاثر ہونے کے لئے انبیاء و مرسلین کا طریقہ ہے (اور ان کے بعد ان کے وارثین علماء امت کا منصب ہے) (در مختار مع الشامی ج ۵ ص ۲۷۲ قبیل باب احياء الاموات) محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:-

ریحک کن عاقلاً لا تراحم القوم بجهلك بعد ما خرجت من الكتاب صعدت تتكلم علی الناس هذا امر یحتاج الى احکام الظاهر و احکام الباطن ثم الغنى عن الكل. یعنی تجھ پر افسوس۔ تجھدار بن۔ اپنی جہالت لے کر حکمائے امت کے سامنے صف میں مت آ۔ تو مدرسہ سے نکلتے ہی (منبر پر) چڑھ بیٹھا کہ رگالوگوں کو وعظ کہنے، اس (وعظ گوئی) کے لئے اول ضرورت ہے ظاہری اور باطنی مضبوطی کی (کہ اعمال و عقائد دونوں موافق شروع ہوں) اس کے بعد سب سے مستغنی ہونے کی (فتح ربانی ص ۳۳۸ مجلس نمبر ۵۹)

اور فرماتے ہیں:- اعمیٰ کیف تداوی اعین الناس. اخرس کیف تعلم الناس جاهل کیف تقیم الدین من لیس بحاجب کیف یقیم الناس الى باب الملك تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کے آنکھ کا علاج کیونکر کرے گا، تو گونگا ہے پھر لوگوں کو تعلیم کس طرح دے گا اور جاہل ہے پھر دین کو کس طرح درست کر سکے گا جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں کو شاہی دروازہ تک کیونکر پیش کر سکتا ہے۔ (فتح ربانی ص ۷۸ مجلس نمبر ۶۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالتذکیر رکن عظیم الخ یعنی وعظ گوئی دین میں رکن عظیم ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول ﷺ سے فرمایا فذکر فانما انت مذکر، آپ سمجھاتے رہئے آپ کا کام سمجھانا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا و ذکر ہم بایام اللہ ان کو گزشتہ واقعات یاد دلایا کرو تو نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ تذکیر اور وعظ گوئی عظیم الشان رکن ہے۔ اور فرماتے ہیں فاما المذکر فلا بد ان یکون مکلفاً عدلاً محدثاً مفسراً عالماً بجملة کافية من اخبار السلف الصالحین وسیرتہم ونعنی

بالمحدث المشتغل بكتب الحديث وكذلك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوحيها مشكله وبما روى عن السلف في تفسيره یعنی واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مکلف یعنی مسلمان عاقل بالغ اور متقی و عادل ہو، قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر ہو، سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے صحیح حالات اور ان کی صحیح سیرت کا علم رکھتا ہو، محدث سے مراد یہ ہے کہ کتب حدیث یعنی صحاح ستہ (بخاری و مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) وغیرہ سے شغل رکھتا ہو، صحیح ضعیف اور موضوع احادیث میں امتیاز کر سکتا ہو اور یہ علوم کامل استاد سے حاصل کئے ہوں اور مفسر سے یہ مراد ہے کہ قرآن کی تفسیر آیات مشککہ کی توجیہ اور تاویل سے واقف ہو۔ (القول الجلیل مع شرح شفاء العلیل ص ۱۳۸، تا ص ۱۴۰ فصل نمبر ۱۰)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”بعض لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا بن جاتے ہیں، ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی
تاراه بین نہ باشی کے رہبری شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
ہاں اے پسر بکوش کہ روز پدیر شوی

تو پسر بننے سے پہلے پدیر بن جانا (متعلم بننے سے پہلے (معلم اور) علماء کا منصب اختیار کر لینا) بہت سی خرابیوں کا باعث ہے (الرفیق فی سوار الطریق ص ۱۸)

اور فرماتے ہیں:- سفیر (یعنی مدرسہ کا سفیر) اگر عالم نہ ہو تو اسے وعظ گوئی سے منع کر دیا جائے، محض ترغیب چندہ کا محدود الفاظ سے مضائقہ نہیں مگر غیر عالم وعظ کبھی نہ کہے اس میں چند مفاسد ہیں ایک تو یہ کہ اس میں اس حدیث کی مخالفت ہے رسول اللہ ﷺ کا امر ہے کہ ہر کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہئے اور آپ فرماتے ہیں اذا وسد الا سرا الی غیر اہله فانظر الساعة۔ کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کئے جانے لگیں تو قیامت کے منتظر ہو گویا نااہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے کہ اس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہیں اور یہ امر مصرح ہے کہ جو فعل اختیاری علامات قیامت سے ہوں وہ معصیت اور مذموم ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل نہیں یہ منصب صرف علماء کاملین کا ہے اس لئے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ (التبلیغ کا ۲۶ واں وعظ اسمی بہ الہدیٰ والمغفرۃ ص ۴۰ مطبوعہ اشرف المطابع تھانہ بھون)

آپ ”تفسیر بیان القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”اور علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کالجیابل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بیدھڑک روایات و احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گنہگار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں۔“ (بیان القرآن ج ۲ ص ۴۷ پارہ نمبر ۴ سورہ آل عمران)

اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں:- لا یزال الناس بخیر ما اتاہم العلم من قبل

اکابرہم فاذا اتاہم من قبل اصاغرہم ہلکوا یعنی جب تک لوگوں کے سامنے کا ملین کا علم رہے گا وہ دین میں ترقی کرتے رہیں گے، اور جب ناواقفوں کا علم شروع ہوگا تو برباد ہو جائیں گے۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۱۵۹) (ترجمان السنہ ج ۱ ص ۴۴ حاشیہ نمبر ۲)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام ربیعہ کو بہت رونا آیا وجہ دریافت کی تو فرمایا اس لئے رو رہا ہوں کہ دین کی باتیں جاہلوں سے پوچھی جا رہی ہیں اور یہی گمراہی کی علامت ہے۔ (الاعتصام ج ۱ ص ۱۴۹)

خلاصہ کلام یہ کہ جو دینی کام کیا جائے وہ اصول شرعیہ کے تابع رہ کر کرنا چاہئے خلاف اصول اگر کام ہوں گے تو اس میں خرابیاں ہی پیدا ہوں گی۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:- حضرت گنگوہیؒ نے مجھ کو جواب میں لکھا کہ نااہل کو مدرسہ کا (یا وعظ گوئی کا) کام سپرد کرنا یہ خیانت ہے ایسا کرنے سے ہم پر مواخذہ ہوگا کہ کام نااہل کو کیوں سپرد کیا گیا اصل مقصود خدا کی رضا مندی ہے مدرسہ مقصود نہیں، اور رہا یہ کہ مدرسہ باقی نہ رہے گا اس سے ہم پر مواخذہ نہ ہوگا یہ ان سے مواخذہ ہوگا جن کی حرکات سے مدرسہ کو نقصان پہنچے گا۔ اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا۔ کہ جتنا بھی کام ہو صحیح اصول کے تابع ہو۔ حدود شرعیہ کے ماتحت رہ کر ہو مقصود خدا کی رضا ہے، مسلمان کے ہر کام کا مقصد خدا کی رضا ہونی چاہئے مدرسہ رہے یا جائے، مدرسہ ملک میں بدنام ہو یا نیک نام چندہ بند ہو جائے یا جاری رہے طلباء زیادہ ہوں یا کم، غرض کچھ بھی ہو، اصول صحیح کے تابع رہنا چاہئے۔ (ملفوظات حضرت تھانویؒ ج ۵ ص ۴۴۲ ملفوظ نمبر ۷۳۸)

علماء کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے، جس طرح درس و تدریس ضروری ہے اسی طرح ان پر یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ وعظ و تبلیغ کے ذریعہ عوام کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، اس وقت جو صورت حال ہے وہ بمثل تقسیم کار کے ہے بعض نے درس و تدریس ہی کو اختیار کر لیا۔ اور دوسری ذمہ داری سے صرف نظر کر لی اور بعض نے دوسری شق اختیار کر کے پہلی صورت کو چھوڑ دیا، علماء کی اس ذمہ داری کے متعلق حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

”علماء نے آج کل یہ کام بالکل چھوڑ دیا جو انبیاء علیہم السلام کا کام تھا اس لئے آج کل واعظ جہلاء زیادہ نظر آتے ہیں علماء واعظ بہت کم ہیں تو آپ نے اصل مقصود کے علاوہ جس چیز کو مقصود بنایا تھا اس کی بھی تکمیل نہیں کی، اس کا بھی ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و درسیات اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبو! اگر علماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلاء تعلیم کریں گے؟ اگر جہلاء یہ کام کریں گے تو وہی ہوگا جو حدیث میں اتخذوا رؤسا جہالا فاضلوا و اضلوا کہ یہ جہلاء مقتدا و پیشوا شمار ہوں گے لوگ انہیں سے فتویٰ پوچھیں گے اور یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس لئے علماء کو تعلیم و درسیات کی طرح وعظ و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہئے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں اور سننے والا مجمع ہے یا ایک؟ (وعظ العلم والنسخہ ص ۳۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تبلیغی جماعت والوں کا چھ نمبر کے دائرہ میں رہ کر کام کرنا:

(سوال ۶۲) معظم و محترم حضرت مفتی صاحب ادام اللہ ظلہم، بعد سلام مسنون! ”غیر عالم کا وعظ کہنا“ اس کے متعلق حضرت والا کا تفصیلی مدلل فتویٰ دیکھا ماشاء اللہ بہت مدلل اور بصیرت افروز ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ وعظ گوئی اور تذکیر صرف علماء کا منصب ہے، اس وقت مزید ایک دو باتیں حضرت والا سے دریافت کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں گے۔

آج کل خدا کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کا کام بہت وسیع ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فیض پہنچا ہے اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوئی وہ لوگ اپنی اصلاح کی یہ سے دنیا فو قتا جماعت میں نکلتے ہیں، جماعت میں نکلنے والوں کے لئے جہات کے اکابرین نے چھ نمبر مرتب فرمائے ہیں اور ہر ایک کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ ان چھ نمبروں کے دائرہ ہی میں رہ کر دینی دعوت کا کام کریں، دینی دعوت دینے کے لئے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہی پڑتا ہے تبلیغی کارکن ان ہی چھ نمبروں کے دائرہ میں رہ کر عوام الناس کو دین کی پابندی، فرائض کی پابندی، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لئے کچھ بیان کریں تو جائز ہے یا نہیں؟ لیکن لوگ اس کام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ فعل کیا ہے؟ بیوقوف تو جروا۔

(الجواب) غیر عالم کا وعظ کہنا ممنوع ہے لیکن تبلیغ جس کا دائرہ کار چھ نمبروں کے اندر محدود ہے اور ان چھ نمبروں سے متعلق جو کتاب تبلیغی اکابرین نے مرتب فرمائی ہے اسی کے اندر رہ کر دعوت دی جائے اس سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے اضافہ اور استنباط نہ کیا جائے تو یہ کام واقف مسلمان کر سکتا ہے اس کے لئے عالم ہونا ضروری نہیں ہے ”تبلیغ علماء کا کام ہے جاہل کا نہیں“ اس اعتراض کا جواب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے، وہ ملاحظہ ہو۔

”یہ اعتراض دراصل ”تبلیغ“ و ”وعظ“ میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وعظ درحقیقت صرف عالموں کا کام ہے، جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں ہے، اس کے لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو، کوئی چیز اس میں قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہی جاسکے، اور تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچا دینے کے ہیں، کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیج دینے کے واسطے اس کا عالم ہونا بالکل ضروری نہیں ہے نظام الدین کی تبلیغی جماعت پر یہ اشکال بالکل وارد نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کی تبلیغ میں صرف چھ نمبر متعینہ بتائے جاتے ہیں انہی کی مشق کرائی جاتی ہے اور انہی کو پیام کے طور پر لے جا کر شہر در شہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے، ان کے اصول میں یہ بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ ساتواں نمبر یہ ہے کہ ان چھ امور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہوں۔ (جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات ص ۲۷-۲۸)

تبلیغی کام کرنے والوں کی برائی کرنا، مخالفت کرنا ان کو ذلیل کرنا، لٹانا جائز اور حرام ہے اور نفس تبلیغ اور دین کو نقصان پہنچانا ہے البتہ اگر وہ کوئی شرعی غلطی کا ارتکاب کریں تو جس طرح ہم اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی نصیحت کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تعلیم نسواں کی اہمیت:

(سوال ۶۳) آج کل بڑی عمر کی لڑکیوں اور دین سے ناواقف عورتوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے، لڑکیاں عموماً اسکول اور کالج کی دلدادہ ہوتی ہیں اور ان کے ماں باپ کا رجحان بھی اسی طرف ہوتا ہے، اور اسکول و کالج کا ماحول کس قدر خراب ہے وہ بالکل ظاہر ہے لڑکیاں عموماً ضروریات دین سے ناواقف ہوتی ہیں، ان کے مخصوص مسائل سے بھی بے خبر ہوتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح اسکول و کالج سے ان کی رغبت ہٹا کر دینی تعلیم کی طرف ان کو راغب کریں اور اس مقصد کے پیش نظر ہم نے محلہ میں ان کے لئے دینی تعلیم کا انتظام کیا ہے جس میں لڑکیاں پردہ کی پوری پابندی کے ساتھ آمد و رفت کرتی ہیں اور سند یافتہ معلمات ان کو قرآن مجید یا تجوید اور ضروری مسائل کی تعلیم دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری کھانا پکانا، سینا پرونا وغیرہ بھی ان کو سکھایا جائے تو اس طرح محلہ میں ان کے لئے دینی تعلیم کا انتظام شرعاً کیسا ہے؟ اس میں تعاون کرنا چاہئے یا نہیں؟ امید ہے کہ تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں گے! بینواتو جروا۔

(الجواب) حدیث میں ہے: عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلمة حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد (اور ایک روایت کے مطابق ہر مسلمان عورت) پر فرض ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۴ حاشیہ کتاب العلم)

المطلع الصبح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں ہے۔ وقال البيضاوي المراد من العلم مالا مندوحة للبعد عن تعلمه كمعرفة الصانع او العلم بوحداية ونبوة رسوله وكيفية الصلوة فان تعلمه فرض عين. (ص ۱۵۱ ج اول)

مظاہر حق میں مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ ”اور طلب کرنا علم کا فرض ہے، مراد علم سے وہ علم ہے کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً آدمی جب مسلمان ہوا تو واجب ہوا اس پر معرفت صانع کی اور اس کے صفات کی اور جاننا نبوت رسول کا، اور سوائے ان کے ان چیزوں کا کہ ایمان بدون ان کے صحیح نہیں اور جب وقت نماز کا آیا تو واجب ہوا علم احکام نماز کا سیکھنا، جب رمضان آیا تو واجب ہوا علم احکام روزوں کا، اور جب مالک نصاب کا ہوا تو واجب ہوا علم احکام زکوٰۃ کا، اور جب نکاح کیا تو حیض و نفاس اور طلاق وغیرہ کے مسائل کا علم حاصل کرنا جو شوہر و بیوی سے متعلق ہے واجب ہوا، اسی طرح بیع و شراء (خرید و فروخت) کرنے لگے تو اس کے مسائل سیکھنے واجب ہوں گے، اسی پر اور چیزوں کو سمجھ لے غرض کہ جو بات اس کو پیش آوے گی اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہوگا اگر نہ کرے گا تو اشد گنہگار ہوگا۔“ (مظاہر حق بتغییر لیسر ص ۹۶، ص ۹۷، جلد اول)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا دینی علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ایمان کی بنیاد تو حید و رسالت اور عقائد کی اصلاح ہو سکے، اسی طرح اعمال یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ درست اور صحیح طریقہ سے ادا کرے سکے اور معاملات، معاشرت اور اخلاق درست ہو جائیں۔

لہذا ضروری علم کا حصول صرف مردوں پر ضروری نہیں عورتوں اور لڑکیوں پر بھی ضروری ہے اور اس کی بے حد اہمیت ہے، عورتیں اگر ضروری دینی علوم سے واقف ہوں گی اور ان کا ذہن دینی علوم سے آراستہ پیراستہ ہوگا تو وہ اپنی زندگی بھی دین کی روشنی میں صحیح طریقہ سے گزار سکتی ہیں اور اپنی اولاد نیز اپنے متعلقین کی بھی بہترین دینی تربیت کر سکتی ہیں۔ اور بچپن ہی سے بچوں کا ذہن دین کے سانچے میں ڈھال سکتی ہیں، اور ان کو دینی باتوں سے روشناس کر سکتی ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بہت بنیادی ہوتا ہے، لہذا ہر عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے اور غلط قسم کے عقائد رسوم و رواج سے محفوظ رہ سکے اور اپنی عبادت، نماز، روزہ، وغیرہ صحیح طریقہ پر ادا کر سکے اور عورتوں کے مخصوص حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل سے واقف ہو سکے، اس کے برعکس اگر عورت دینی علوم سے واقف نہ ہوگی اور اس کا ذہن دین کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہوگا تو نہ وہ خود اپنی زندگی دینی تقاضوں کے مطابق گزار سکتی ہے اور نہ اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کر سکتی ہے۔

والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ارشاد خداوندی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**۔ اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ نمبر ۲۸)

اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں، ضروری دینی علوم سے ان کو واقف کرانے کا پورا انتظام کریں، بچپن ہی سے ان کو نماز کا پابند بنائیں حلال و حرام سے واقف کریں اور احکام الہیہ اور ضروریات دین سے باخبر کریں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں: **قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ**: الآیۃ اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی..... لفظ اہلکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں سب شامل ہیں اور بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں، ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کرو تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ (روح المعانی)

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے..... الی قولہ..... اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں (روح) (معارف القرآن ص ۵۰۲، ص ۵۰۳ جلد نمبر ۸ سورہ تحریم آیت نمبر ۸ پارہ نمبر ۲۸)

آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر اولاد کی تعلیم و تربیت لازم اور ضروری ہے اور اولاد عام ہے لڑکے لڑکیاں سب اولاد میں داخل ہیں، لہذا جس طرح لڑکوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت

بھی لازم اور ضروری ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اصلاح انقلاب میں تعلیم نسواں کے متعلق بہت ہی مفید مضمون بعنوان ”اصلاح معاملہ بہ تعلیم نسواں“ تحریر فرمایا ہے پورا مضمون قابل مطالعہ ہے (ملاحظہ ہو اصلاح انقلاب ص ۱۹۰ تا ص ۲۰۱) یہ مضمون بہشتی زیور حصہ اول میں بھی اسی عنوان سے ص ۹۵ تا ص ۱۰۷ پر چھپا ہوا ہے۔ اس مضمون میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔

”غرض عقل اور مشاہدہ دونوں شاہد ہیں کہ بدون علم کے عمل کی تصحیح ممکن نہیں اور عمل کی تصحیح واجب اور فرض پس تحصیل علم دین کا فرض ہونا جیسا اوپر دعویٰ کیا گیا ہے عقلاً بھی ثابت ہوا اور سمعاً فرض ہونا اس سے اوپر بیان کیا گیا ہے تو دونوں طرح تحصیل علم دین فرض ہوا، پس ان لوگوں کا یہ خیال کہ جب عورتوں کو نوکری کرنا نہیں ہے تو ان کی تعلیم کیا ضروری ہے محض غلط ٹھہرا۔ اُلی قولہ۔ یہ بھی تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ مردوں میں علماء کا پایا جانا مستورات کی ضرورت دینیہ کے لئے کافی وافی نہیں دو وجہ سے اولاً پردہ کے سبب (کہ وہ بھی اہم الواجبات ہے) سب عورتوں کا علماء کے پاس جانا قریباً ناممکن ہے اور گھر کے مردوں کو اگر واسطہ بنایا جاوے تو بعض مستورات کو گھر کے ایسے مرد بھی میسر نہیں ہوتے اور بعض جگہ خود مردوں ہی کو اپنے دین کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے لئے سوال کرنے کا کیا اہتمام کریں گے، پس ایسی عورتوں کو دین کی تحقیق از بس دشوار ہے اور اگر اتفاق سے کسی کی رسائی بھی ہوگئی یا کسی کے گھر میں باپ بیٹا بھائی وغیرہ عالم ہیں تب بھی بعض مسائل عورتیں ان مردوں سے نہیں پوچھ سکتیں، ایسی بے تکلفی شوہر سے ہوتی ہے تو سب شوہروں کا ایسا ہونا خود عادتاً ناممکن ہے تو ان کی عام احتیاج رفع ہونے کی بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ کچھ عورتیں پڑھی ہوئی ہوں اور عام مستورات ان سے اپنے دین کی ہر قسم کی تحقیقات کر لیا کریں، پس کچھ عورتوں کو بطریق متعارف تعلیم دین دینا واجب ہوا۔“ (اصلاح انقلاب ص ۱۹۳) (بہشتی زیور ص ۹۹ حصہ اول)

مندرجہ بالا حوالوں سے عورتوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، لہذا ان کی تعلیم کی طرف توجہ دینا اور اس کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔

عورتوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر بستی میں مقامی طور پر ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے کہ عورتیں اور لڑکیاں پردہ کے پورے اہتمام کے ساتھ آمدورفت کریں اور ایسی قابل اعتماد رفاقت اختیار کریں کہ وہ بدنامی سے بالکل محفوظ رہیں اور ان کی عصمت و پاکدامنی، عزت و آبرو پر کوئی داغ غصہ نہ آنے پائے اور شام تک اپنے گھر واپس پہنچ جائیں، ان کے بڑے اور اولیاء بھی ان کی تعلیم اور آمدورفت کی پوری نگرانی کریں، عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا یہ طریقہ انشاء اللہ فتنوں سے محفوظ ہوگا۔

صورت مسئلہ میں آپ نے جو باتیں لکھی ہیں اگر وہ بالکل صحیح ہوں اور لڑکیاں پردہ کے مکمل انتظام اور اہتمام کے ساتھ آمدورفت کرتی ہوں، معلمات بھی صحیح العقیدہ اور قابل اعتماد ہوں تو بہت ہی قابل مدح و ستائش اور لائق صدمہ مبارکباد ہے، ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق اس میں تعاون کرنا چاہئے، لڑکیوں کے ماں باپ بھی اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی فکر اور سعی کریں۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

دینی تعلیم پر دنیوی تعلیم کو ترجیح دینے کی مذمت:

(سوال ۶۴) مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ دینی علوم اور اسی طرح دنیوی تعلیم سے بھی بے بہرہ ہے اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو تعلیمی رغبت ہے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دنیوی تعلیم اور بڑی ڈگریوں کے حصول کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے بالمقابل دینی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں اور نہ اس کو کوئی اہتمام ہوتا ہے، برائے نام کچھ دینی تعلیم دلا دی جاتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، اور اہل ایمان کی رہنمائی فرمائیں، بینوا تو جروا۔

(الجواب) حامد اومصلیٰ و مسلما، جو باتیں آپ نے سوال میں درج فرمائی ہیں وہ بہت ہی قابل افسوس اور لائق اصلاح ہیں، فی زمانہ یہ صورت حال صرف آپ کے یہاں نہیں ہے بلکہ عام مرض ہے جو ہیضہ اور طاعون کی طرح پھیلا ہوا ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔

یہ صورت حال ہماری نئی نسل کی ایمان کے بقاء اور حفاظت کے لئے بہت ہی خطرناک ہے، مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کی فکر اور اس اہم مسئلہ پر توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے اور عملی قدم اٹھانا ہی ہوگا ورنہ ہمارے ملی تشخص کا بقاء اور ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت بڑے خطرہ میں پڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بری حالت اور سنگین نتائج سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں اور دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، آمین بحرمۃ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔

جو باتیں سوال میں ہیں وہ حقیقت اور بالکل صحیح ہیں، جب ہم اپنے معاشرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو عام صورت حال یہی نظر آتی ہے کہ بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم برائے نام ہی ہے اور ایک رسم کے طور پر دینی تعلیم دلا دی جاتی ہے، جس قدر فکر اور توجہ دنیوی تعلیم کی طرف ہے اتنی فکر دینی تعلیم کی طرف نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کی نوجوان لڑکیاں بھی اسکولوں اور کالجوں میں نظر آتی ہیں جب کہ یہی بچیاں عام طور پر دینی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہوتی ہیں، نہ قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے نہ ضروریات دین سے واقفیت ہوتی ہے ان کی زندگی میں نہ دین ہے نہ دین کی عظمت اور نہ دین پر عمل۔ دنیوی تعلیم میں اس قدر انہماک ہے کہ ایمان اور دین کی نیچ و بنیاد نکلتی جا رہی ہے مگر اس کا احساس بھی نہیں، آج تقریباً ہر جگہ مسلمانوں کے معاشرہ کی یہی حالت ہے، مرحوم اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح فرمایا ہے

نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر

گرا کیس چکے چکے بجلیان دینی عقائد پر

ہم دنیوی تعلیم سے منع نہیں کرتے مگر شکایت اور گلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے دنیوی تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت اور اہمیت دے رکھی ہے، دنیوی تعلیم غالب اور دینی تعلیم مغلوب ہے اور اس کی شکایت قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ارشاد خداوندی: بَلْ تَوَثُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرَ وَابْقٰی۔ ترجمہ:۔ بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت (دنیا سے) بدرجہا بہتر اور پائیدار ہے۔

مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں۔

”یعنی یہ بھلائی (جس کا بیان اوپر کی آیات میں ہوا) تم کو کیسے حاصل ہو جب کہ آخرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش و آرام کو اعتقاداً یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، پھر تعجب ہے کہ جو چیز کمنا و کیفا ہر طرح افضل ہوا سے چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا جائے۔ (سورہ اعلیٰ، پارہ نمبر ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں ہر چیز کا تریاق رکھا ہے جو اس کے زہریلے اور خراب اثرات کو ختم کرتا ہے، دنیوی اور عصری تعلیم کے زہر کے لئے قرآن و حدیث دینی تعلیم اور اسلامی تربیت تریاق ہے، اگر ہمارے بچوں نے بنیادی دینی تعلیم ٹھوس طریقہ پر حاصل نہ کی اور اسلامی عقائد اور احکامات کا علم بقدر فرض بھی حاصل نہ کیا اور علماء کرام سے ربط و ضبط اور دینی اور تبلیغی کاموں سے وابستگی نہ رکھی تو عصری (دنیوی) تعلیم ہم کو ضلالت اور ہلاکت تک پہنچا کر چھوڑے گی اور دنیا و آخرت میں اس کا زبردست خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ بات احقر تنہا نہیں کہہ رہا ہے ہمارے اکابر اور سربراہوں نے بھی یہ بات کہی اور لکھی ہے۔

ہندوستان کی جنگ آزادی کے مجاہد جلیل اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ”اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذاہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں، یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے ں رہنا ہی اچھا ہے۔ (خطبہ صدارت جلسہ افتتاحیہ مسلم نیشنل یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۲۰ء، بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ اردو ص ۲۲ ج سوم)

حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”آج کل تعلیم بہ یہ کے متعلق علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، حالانکہ میں بہ قسم کہتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو علی العموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء اس سے ہرگز منع نہ کرتے، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے، جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں بہ استثناء شاذ و نادر ان کو نہ نماز سے غرض ہے نہ روزے سے نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ (فضل العلم والعمل ص ۸)

سر سید مرحوم لکھتے ہیں ”اسی طرح لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلادیا کہ عورتوں کو بدچلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے۔ (اسباب بغاوت ہند، بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ اسی باب میں یہ حوالہ تعلیم نسواں کے متعلق کے عنوان سے دیکھو)

مسٹر فضل حق وزیراعظم صوبہ بنگال نے ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل مسقذہ پٹنہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جس قسم کی تعلیم (کالج اور اسکول میں) ان کو دی گئی ہے، دراصل اس نے ان کو نہ دنیا کا رکھا ہے نہ دین کا، اگر ایک مسلمان بچہ نے اونچی سے تعلیم کی ڈگری حاصل کر بھی لی لیکن اس کوشش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کا ڈگریاں حاصل کرنا قوم کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ مفید اس وقت ہو سکتا

ہے جب مسلمان رہ کر ترقی کرے، کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے
 فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ ہے گر مذہب گیا
 میں یہ کہتا ہوں بھائی، یہ گیا تو سب گیا
 (مدینہ، اخبار سہ روزہ، بخنور ۹۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء، رحیمیہ ۳/۲۵)

مسلم لیگی اخبار ”منشور“ (دہلی) کے مدیر مسٹر حسن ریاض ۹ جون ۱۹۴۰ء کے ادارہ میں لکھتے ہیں کہ ”گذشتہ
 تیس برس سے مسلمان بچے بالعموم صرف انگریزی اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے جتنے
 تعلیم یافتہ ہیں وہ اسلامی کلچر، اخلاقی اور اسلامی تصورات سے بالکل نا بلد ہیں۔

ڈاکٹر ہنٹر کا قول ہے کہ ”ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوا کوئی نو جوان، ہندو ہو یا مسلمان، ایسا نہیں
 جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو۔“ (مسلمانان ہند ص ۱۴۲ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۵ ج ۳)
 علامہ اقبال مرحوم ایک نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے اپنا خیال یوں ظاہر فرماتے ہیں۔

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
 حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیرازی
 کچھ کیفیت مسلم ہندی کی تو بیاں کر
 در ماندہ منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز
 مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں
 تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز
 باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر
 رو رو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعزاز
 جب پیر فلک نے ورق ایام کا پلٹا
 آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز
 آیا ہے مگر اس سے عقیدہ میں تزلزل
 دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز
 دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
 فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیرد زمیں تاز
 بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی
 ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
 پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو
 پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز

یہ ذکر حضور شب یثرب میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
خرما نتوان یافت ازان خارکہ کشتیم
دیبا نتوان یافت ازاں پشم کہ رشتیم

یہ ہیں عصری (دنیوی انگریزی) اعلیٰ تعلیم کے نتائج جس کا اعتراف ہمارے بڑوں اور قائدین قوم نے کیا ہے، لہذا اس کے غلط نتائج سے حفاظت کے لئے ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے اور اچھی طرح اس پر غور کرنا ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت ہو سکے اور دنیا کے ہر خطہ اور ہر علاقہ کے مسلمانوں کو اس کی فکر کرنا ہے اور میری یہ دعوت فکر صرف آپ حضرات کو نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر مسلمان سے ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ ہمارے بچے دینی مذہبی بنیاد ضروری تعلیم پوری طرح حاصل کریں، اسلامی تعلیمات و احکامات کو اور ایمان کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اسلامی تمدن، اسلامی اخلاق اور عادات پر بھی مضبوطی سے قائم رہیں، علماء کرام سے ربط اور دینی تبلیغی کام سے پوری طرح وابستگی قائم رکھیں، اور اس کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کریں تو انشاء اللہ اس کے زہریلے اثرات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔

اکبر الہ آبادی نے بڑے پتہ کی بات کہی ہے

تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو
جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پے جھولو
بس ایک سخن بندہ ناچیز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو علم درحقیقت وہی ہے جو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کا خوف و خشیت پیدا کرے، انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اس کے اندر رنج و تواضع اور اپنی خواہشات اور حرص ختم کرنے کا جذبہ پیدا ہو، قبر اور آخرت کی زندگی کا استحصار حاصل ہو، ایک فارسی شاعر نے اسی حقیقت کو کھولا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

علم چہ بود آنکہ رہ بنماید
زنگ گمراہی زدل بزود ایدت
حرص و ہوس از دولت بیرون کند
خوف و خشیت در دولت افزوں کند

یعنی: علم حقیقت میں وہ ہے جو تمہیں راست راہ دکھائے، گمراہی کے زنگ کو دل سے زائل کر دے، حرص و خواہش کو دل سے باہر نکال دے، خوف و خشیت تمہارے دل میں زیادہ کرے اسے علم کہتے ہیں، ایک اور شعر ہے

علم دین فقہ است تفسیر و حدیث
ہر کہ خواند غیر ازیں گردو خبیث

علم دین فقہ، تفسیر و حدیث ہے، جو شخص ان علوم کو چھوڑ کر محض دنیوی تعلیم پر اکتفاء کرے اور اس پر ناز کرے تو ایسا شخص عارف نہیں بلکہ خبیث بنے گا۔
شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

علمی کہ راہ بحق نہ نماید جہالت است
یعنی: جو علم راہ حق (صراط مستقیم) نہ دکھائے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔

اپنی اولاد کو اسلامی اور دینی تعلیم دلانا از حد ضروری اور اسلامی فریضہ ہے، قیامت کے دن ہم سے اس کی باز پرس ہوگی، حدیث میں قیامت کے دن باپ سے سوال ہوگا: ما ذا علمتہ؟ واما ذا ادا بتہ؟ تم نے اس بچہ کو کیا تعلیم دی تھی اور اس بچہ کو کیا ادب سکھایا تھا؟

بچہ کے سدھرنے اور بگڑنے کی پوری ذمہ داری والدین پر ہے، بچہ بہت اچھی صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے مگر والدین غلط تربیت سے اس کی صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں، حدیث میں ہے، محسن انسانیت حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ما من مولود الا یولد الا یولد علی الفطرة فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے (یعنی اس کے اندر دین اسلام اور صحیح طریقہ قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے) مگر اس کے والدین (غلط تعلیم و تربیت سے) اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱)

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا ترجمہ: اے ایمان والوں تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ نمبر ۲۸)

معارف القرآن میں ہے: قوا انفسکم و اہلیکم الا یہ اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی..... لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں، جن میں بیوی، اولاد، غلام باندیاں سب شامل ہیں اور بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام، باندیوں کے حکم میں ہوں ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کا کو بھی حکم کرو تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا (روح المعانی)۔ الی قولہ۔

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے۔ الی قولہ۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں (روح)

(معارف القرآن ص ۵۰۲، ص ۵۰۳ جلد نمبر ۸، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب)

لہذا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ خود بھی ضروری دینی علم حاصل کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، اور اپنے دل میں دین و شریعت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ ﷺ کی مبارک اور نورانی سنتوں کا احترام پیدا

کرے اور اس پر سختی سے عمل کرے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید سے تعلق پیدا کرے اور اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم قرآن و سنت سے آراستہ پیراستہ کر کے ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرے، ماضی میں مسلمان عروج و ارتقاء کی جس بلندی پر پہنچے اس کا بنیادی سبب قرآن اور اسلامی تعلیمات سے بے پناہ لگاؤ تھا اور اس پر سختی سے عمل تھا، قرآن نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں مسلمان ان پر عمل پیرا تھے، جن راہوں کی طرف رہنمائی کی تھی ان پر چلنے کے لئے بے چین رہتے تھے، ہر معاملہ میں اپنی خواہشات کو پیچھے شرعی احکامات کو مقدم رکھتے تھے، آج بھی ہمارے اندر ایسے ہی بلند جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج تو ہم درحقیقت برائے نام مسلمان ہیں اسلامی تعلیمات، اسلامی تمدن، اسلامی وضع قطع اور اسلامی اخلاق و تہذیب سے ہم کو سوں دور ہیں اور ہمارا گلہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں، دنیا کی قومیں ان کو لقمہ تر بنائے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان کی حقیقت اور ایمانی قوت و حمیت ہو تو انشاء اللہ یہ حالت ختم ہو سکتی ہے، ایمان کامل اور ایمان حقیقی پر ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ارشاد خداوندی ہے۔

ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کنتم مؤمنین ○

ترجمہ: اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مؤمن رہے۔
علامہ اقبال مرحوم نے جواب شکوہ میں اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود

اس لئے اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے اور خود کو اور اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانا ضروری ہے صرف اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا کافی نہیں۔

علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے

تھے تو آباؤ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو
تم کبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو
وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

اس لئے اہل ایمان سے بہت واضح الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا واحد راستہ صرف یہی ہے کہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات سے گہری دلچسپی پیدا کریں اور اپنی اولاد اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی دینی علوم سے آراستہ پیراستہ کریں، اس نعمت سے اپنے بچوں کو محروم رکھنا بہت عظیم خسران ہے۔

ایک عربی شاعر نے خوب کہا ہے

ليس اليتيم الذي قد مات والده

ان اليتيم يتيم العلم والادب

یعنی: وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو صرف وہی یتیم نہیں بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی دینی علوم اور اسلامی ادب سے محروم رہا ہو۔

خلاصہ کلام!:

ماں باپ پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے خوب اچھے طریقہ سے واقف کریں، صرف رسمی طور پر کچھ ابتدائی دینی تعلیم دلا دینا کافی نہیں بلکہ عصری علوم کی ساتھ دینی اور اسلامی تعلیمات، تہذیب و اخلاق سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے، یہ ان کا ماں باپ پر بہت بڑا حق ہے جسے پورا کرنا اور اس پر پوری توجہ دینا ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے اس کے بغیر ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اسی طرح قوم کے سربراہ اور قائدین پر لازم ہے کہ جگہ جگہ اپنے علاقوں، اپنی بستی، اپنے محلوں میں بھی مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ قائم کریں اور مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے لئے دینی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین اور اولیاء سے بھی عرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی پوری نگرانی کریں، بچہ کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں، بچہ نے سبق یاد کیا یا نہیں اس کی بھی فکر کریں، ہم اسکول کی تعلیم کے لئے کس قدر متفکر رہتے ہیں ہمیں یہ فکر سوار رہتی ہے کہ بچہ اسکول گیا یا نہیں؟ اس نے اسکول کا سبق (لیسن) یاد کیا یا نہیں؟ اسکول لانے لے جانے کا پورا انتظام، بلکہ اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کا بھی انتظام کاش اتنی فکر اور توجہ قرآن مجید، دینی تعلیم کی طرف ہوتی جو ہماری اصل اور بنیادی چیز ہے۔

یاد رکھئے! ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب و تہذیب سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتے، اس سے انشاء اللہ ان کی دنیا و آخرت بنے گی، آپ کے انتقال کے بعد ایسے بچے آپ کے لئے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں گی۔ حدیث میں ہے ما نحل والدو لدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچہ کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ اور عطیہ نہیں دیا، ایک اور حدیث میں ہے لان یؤدب الرجل ولده، خیر لہ من ان یتصدق بصاع آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل فتاویٰ رحیمیہ اردو جلد سوم ص ۱۴ تا ص ۱۵۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر استقامت اور صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور پوری ہی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت موعود پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، اپنی رضا عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں میں دینی علوم کی عظمت اور اس کی طرف توجہ دینے اور جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ مدارس اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائیں، آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ فقط و اللہ اعلم بالصواب۔

علماء دین کی ذمہ داریاں:

(سوال ۶۵) علمائے دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔

مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں اور اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ عقائد صحیح اور درست ہو سکتے ہیں اور علم ہی کی روشنی میں انسان صحیح اسلامی زندگی گزار سکتا ہے اس کی تمام عبادات معاملات لین دین وغیرہ ویرہ علم ہی کی روشنی میں صحیح اور سنت کے مطابق ادا ہو سکتے ہیں، تعلیم و تعلم کے فضائل اور اس کی اہمیت اظہر من الشمس ہے، لہذا مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ میں جو طلباء حصول علم کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور جو معلمین ان کی تعلیم و تربیت میں شب و روز مصروف ہیں، اور مہتمم وغیرہ حضرات یہ سب کے سب سعادت مند اور صد بار قابل مبارکباد ہیں کائنات کی ہر مخلوق ان کے لئے دعا کرتی ہے، ملائکہ طلبہ علوم کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور بلاشبہ طلبہ اشیاف الرسول (ﷺ) کہلانے کے مستحق ہیں اور معلمین بھی نہایت قابل احترام ہیں جو علم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، الغرض مدارس اسلامیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی اہمیت سے کسی حال میں انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مدارس اور دارالعلوم میں امت کا بہت ہی مختصر سا طبقہ پہنچتا ہے اکثریت مدارس کے باہر ہی ہے، لہذا امت کا وہ بہت بڑا طبقہ جو مدارس اور دارالعلوم سے کوسوں دور ہے ان کو دین پہنچانے اور احکام و مسائل سے آگاہ کرنے اور ان کی اصلاح کی فکر اور اس کا انتظام بھی ضروری ہے، ان تمام کاموں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی طرح حضور اقدس ﷺ کی امت دعوت کو تو حید اور دین کی دعوت دینا کس کے ذمہ ہے؟

بلا تکلف اور سیدھا جواب یہی ہے کہ یہ ذمہ داری بھی علماء امت پر ہے العلماء ورثۃ الانبیاء لہذا جس طرح علماء کرام مدارس اسلامیہ اور دارالعلوم کے طلباء کی علمی، دینی اصلاح کرتے ہیں اور علم کے زیور سے ان کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء امت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام تک دین پہنچانے کا جو راستہ اور طریقہ ہو وہ راستہ اور طریقہ اختیار کر کے عوام کو دین سے اور مسائل سے آگاہ کرتے رہیں اور ان کے دل و دماغ میں دین اور شریعت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ وعظ و ارشاد کے ذریعہ ہو یا دعوت و تبلیغ کے ذریعہ، اس اہم اور ضروری کام میں بھی علماء امت کو اپنا وقت لگانا چاہئے۔

مدارس اسلامیہ کے مہتمم حضرات پر بھی لازم ہے کہ وہ دل کھول کر علماء کرام کو اس کام میں حصہ لینے کا موقع فراہم کریں اور پوری بشارت کے ساتھ ان کو باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ علماء کرام کو ان کاموں کے لئے سفر کرنے اور ان میں عملی حصہ لینے میں کسی قسم کی جھجک اور رکاوٹ محسوس نہ ہو اور ان ایام کی تنخواہ بھی جاری رکھیں یہ بھی دین کا بہت اہم کام ہے، اور علماء امت پر ذمہ داری بھی ہی، علماء اس ذمہ داری کو انجام دے دیں گے تو دین کا یہ شعبہ صحیح طریقہ پر جاری رہے گا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں۔

”علماء نے آج کل یہ کام بالکل چھوڑ دیا جو انبیاء علیہم السلام کا کام تھا اس لئے آج کل واعظ جہلاء زیادہ نظر آتے ہیں، علماء واعظ بہت کم ہیں تو آپ نے اصل مقصود کے علاوہ جس چیز کو مقصود بنایا تھا اس کی بھی تکمیل نہیں کی اس کا بھی ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و درسیات اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبو! اگر علماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلاء تعلیم کریں گے؟ اگر جہلاء یہ کام کریں گے تو وہی ہوگا جو حدیث میں اتخذوا رؤساجہا لا فضلوا و اضلوا کہ یہ جہلاء مقتدا و پیشوا شمار ہوں گے لوگ انہیں سے فتویٰ پوچھیں گے اور یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس لئے علماء کو تعلیم و درسیات کی طرح وعظ و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہئے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں؟ اور سننے والا مجمع ہے یا ایک؟ (وعظ العلم والحق ص ۳۳ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۳۸۰ ج ۶)۔ (جدید ترتیب میں اسی باب کے اندر غیر عالم کا وعظ کہنا، کے عنوان سے دیکھئے ۱۳۴ از مرتب)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اس دور میں گھر کے ہر چھوٹے بڑے تعلیم و تبلیغ رشد و ہدایت اور عمل صالح کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے میں قاصر ہیں، جس بنا پر گنہگار ہیں کہ شہر میں اکثر لوگ نماز کے شرائط و احکام سے ناواقف ہیں تو پھر گاؤں کے باشندوں کی نماز اور دین کی کیا حالت ہوگی؟

لہذا شہر کی ہر ایک مسجد اور محلہ میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہر ایک گاؤں میں بھی ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، جو عالم اپنے فرض عین سے فارغ ہو اور فرض کفایہ کی فرصت ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرب و جوار کی بستی میں جا کر لوگوں کو دین سکھائے اور شرعی احکام سے واقف کرے، اپنا کھانا ساتھ لے جائے، کسی کا کھانا نہ کھائے کہ وہ مشتبہ ہوتا ہے، قریب و جوار میں کوئی چلا جاوے تو دوسرے سبکدوش ہو جائیں گے، ورنہ عالم وغیر عالم سب پروبال آئے گا، عالم پر تو اس لئے کہ باہر جا کر جاہلوں کو دین نہ سکھایا اور غیر عالم پر اس لئے کہ دین سیکھنے میں سستی کی، عوام جو شرائط صلوٰۃ سے واقف ہیں ان پر ضروری ہے کہ ناواقف لوگوں کو سکھائیں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے کہ وہ نہ جانتے ہیں، ناواقف عوام کو سکھانے کی ان کو کافی فرصت ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ زراعت، تجارت، ملازمت چھوڑ کر تبلیغ میں جائیں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، بد نظمی ہو جائے گی جس کے سنبھالنے کے وہ ذمہ دار ہیں، اقتصادی حالت کی درستگی بھی ضروری ہے، علماء کی شان اور ان کا کام یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ ان تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک پہنچادیں کہ علماء و ارث انبیاء ہیں۔

(احیاء العلوم ص ۶۶۳ ج ۲ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۱۹) (جدید ترتیب میں، اسی باب کے اندر مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ کے عنوان، سے دیکھئے ج ۳۔ از مرتب)

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض ممبران شوریٰ کو ان مدرسین کی تنخواہوں کے جاری رکھنے کے متعلق اعتراضات اور شبہات ہیں، مسلمانوں کے ادارات تعلیمیہ صرف تعلیمی خدمات انجام دینے کے لئے نہیں بنائے گئے بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی دوسری ضروری خدمات بھی ان کے فرائض میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جنگ روم و روس کے زمانہ میں حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے دورے کئے اور ایک عظیم الشان مقدار چندہ کی جمع کر کے ترکی کو

بھیجی، اس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں تعطل رہا (تعلیم بند رہی) اور تنخواہیں دی گئیں۔

شدھی اور شنگھٹن وغیرہ کی نحوستوں کے زمانہ میں مکانہ راجپوتوں وغیرہ کے علاقہ میں مدرسین اور علماء کے وفود بھیجے گئے اور ان کی تنخواہیں جاری رکھی گئیں، ایسے اوقات میں کام کرنے والے اور حصہ لینے والے یہی مدرسین اور علماء ہوئے اور ہو سکتے ہیں، اگر ان کے اہل و عیال کی خبر گیری بند ہو جائے گو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہو جائے گا، مذہبی جلسوں اور مناظرات مذہبیہ کے اجلاس وغیرہ میں علماء اور مدرسین کا شریک ہونا، تدریسی خدمات کو معطل کرنا نہ صرف آج بلکہ اسلاف کرام کے عہد ماضیہ سے چلا آتا ہے پس جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ کسی ادارہ اسلامیہ کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۵۲، ۳۵۶ ج، بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۱۴۵، ۱۴۶ ج ۳)

ان بزرگوں کی تحریر سے بات بہت واضح ہو گئی، اس لئے اگر کوئی اہم دینی اجلاس ہو جس کا تعلق اسلامی تعلیم اور عوام کی اصلاح سے ہو یا تحفظ شریعت سے ہو ایسی ضرورت کے موقع پر مدارس اسلامیہ کے مہتمم اور ذمہ داران کو اس پر عمل کرنا چاہئے، ذمہ دار اور قابل علماء کو اس میں شرکت کی اجازت دینا چاہئے، اگر تعلیم کے حرج کا اندیشہ ہو تو مدرسین کی تعداد بڑھا دی جائے یا ایک دو مدرس زائد رکھے جائیں تاکہ جب کسی مدرس کو اس اہم اور ضروری کام کے لئے جانا پڑے تو ان کی غیر موجودگی میں یہ زائد مدرس ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں۔

آج کل تبلیغی، جماعت کا کام بھی ماشاء اللہ بہت پھیل گیا ہے اور عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اور اس سے عوام میں دینی بیداری، دین کا شوق دین کی لئے قربانی کا جذبہ اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، عوام تک دین پہنچانے کے لئے یہ بہت وسیع میدان ہے، علماء کو اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کام دراصل علماء ہی کا ہے، اس لئے علماء کو اس میں حصہ لینا چاہئے، علماء کے حصہ لینے سے اس کام میں اور مضبوطی پیدا ہوگی اور کام صحیح نہج اور اصولوں کے مطابق چلے گا انشاء اللہ، اتنی بڑی جماعت کو علماء ہی سنبھال سکتے ہیں، ورنہ اگر اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی تو علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے، لہذا مہتمم اور مدرسہ کی ذمہ داروں کو چاہئے کہ مدرسین کو اس میں بھی عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کریں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فرمایا: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جوں جوں زمانہ نبوت سے ان کو بعد ہوتا تھا دینی امور (عبادات وغیرہ) اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض ”رسوم“ کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی، اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لئے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو ”امور دین“ کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے۔

سب سے آخر میں جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی تھا تو اس کی حیثیت سے بھی پسند بے روح رسوم کے مجموعہ کی تھی، ان ہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان ”رسوم“

کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔

امت محمدی ﷺ بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کی عبادات تک میں یہ رسمیت آچکی ہے حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہئے تھی وہ بھی بہت سی جگہ ایک ”رسم“ ہی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے ”علماء پر رکھ دی گئی ہے جو نائبین نبی ﷺ ہیں تو ان ہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فسادِ حال کے اصلاح کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں ”رسمیت“ جب ہی آتی ہے جب کہ ان میں للہیت اور شانِ عبدیت نہیں رہتی اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے اور ”رسمیت“ کے بجائے ان میں ”حقیقت“ پیدا ہو جاتی ہے ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبہ سے ہوگا ہے۔ الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملانِ دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳، ص ۱۴، ملفوظ نمبر ۱) (مرتب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم)

نیز حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں:

”ایک دن بعد نماز فجر جب کہ اس تحریک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی مسجد میں بڑا مجمع تھا اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی دو چار لفظ بآواز نہیں فرما سکتے تھے تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا اور اس کے واسطے سے اس پوری جماعت کو کہلوا یا کہ۔ آپ لوگوں کی یہ ساری چلت پھرت اور ساری جدوجہد بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا (گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جاسکتی) بلکہ سخت خطرہ اور قومی اندیشہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جدوجہد مباد افتنہ اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ نہ بن جائے، دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام و ایمان محض رمی اور اسمی ہیں اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو بھی تو وہ سراسر ظلمت ہے اور علیٰ ہذا اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، لہذا علم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی اور خدا نکر وہ آپ لوگ سخت خسارہ میں رہیں گے۔

(حضرت مولانا کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اس راہ میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنت و مشقت، سفر و ہجرت اور ایثار و قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھیں جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کے تعلیم و تعلم اور ذکر اللہ کی عادات ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں بہ الفاظ دیگر ان کو صرف ”سیاہی“ اور ”والدیر“ بننا نہیں ہے بلکہ طالب علم دین اور ”اللہ کا یاد کرنے والا بندہ“ بھی بننا ہے۔)

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۹، ص ۴۰، ملفوظ نمبر ۳۵۔ مرتب حضرت مولانا محمد

منظور نعمانی دامت برکاتہم۔ ادارہ اشاعت دینیات، نئی دہلی)

اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اور امت کی ہر طرح حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو دین کے ہر شعبہ کو اخلاص اور
للہیت کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائیں اور دین کی فکر اور امت کا درد نصیب فرمائیں، آمین بحرمۃ
النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً فقط واللہ اعلم بالصواب۔ احقر
الامام سید عبدالرحیم لا جہوری غفرلہ راندر، ۱۴۔ ذی قعدة الحرام ۱۴۱۶ھ (۳/۳/۹۶)

بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور اس کا طریقہ:

(سوال ۶۶) اولاد کی تعلیم و تربیت کی کیا اہمیت ہے؟ کس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ ان کی دل و دماغ میں
اسلامی تعلیمات بچپن ہی سے رچ بس جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم مسئلہ پر تحریر فرمائیں جزاکم
اللہ خیر الجزاء فقط، بینواتو جروا۔

(الجواب) حامداً و مصلياً و مسلماً و هو الموافق۔

ایک عربی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے۔

ليس اليتيم الذي قد مات والده

ان اليتيم يتيم العلم والادب

یعنی یتیم صرف وہ بچہ نہیں ہے جس کے والد انتقال ہو گیا ہو (بلکہ) یتیم وہ بھی ہے جو علم و ادب سے محروم رہا

ہو۔

ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات ہے کہ بچپن میں جس بچہ کے والد کا انتقال ہو گیا ہو وہ بچہ یتیم ہے، مگر
شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ بھی یتیم ہے کہ جس کا باپ زندہ ہے مگر وہ بچہ کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کو علم
ادب سے محروم رکھا ہے، بچہ میں نہ نماز کا شوق پیدا ہوا نہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ پیدا ہوئی، بچہ نہ مدرسہ جاتا
ہے نہ دوسرے اسلامی آداب کا اسے علم ہے نہ بڑوں کا ادب و احترام جانتا ہے، تو اس بچہ کے حق میں باپ کا ہونا نہ ہونا
برابر ہے، وہ بچہ بھی شاعر کی نظر میں یتیم ہے اس لئے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اور علم دین سکھانا اور اسلامی آداب
سے مزین کرنا بہت ضروری ہے اور والدین پر اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم
رکھا اور ان کی دینی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی اس نے اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت کے بہت بڑے خیر سے محروم رکھا،
قیامت میں باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا ماذا علمته وماذا ادبته تم نے بچہ کو کیا تعلیم دی اور کیسا ادب
سکھایا؟

قرآن مجید میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم ناراً و قد دھا الناس

والحجارة۔

ترجمہ: اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن
آدی اور پتھر ہیں (سورہ تحریم آیت نمبر ۶، پارہ نمبر ۲۸)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل

ہیں..... نوکر چاکر بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں ایک روایت میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کرو تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ (روح المعانی)

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرنے کے لئے کوشش کرے..... الی قولہ..... اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں (روح) (معارف القرآن ص ۵۰۲ جلد نمبر ۸)

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ بہت اہم ہے اولاد والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم امانت ہوتی ہے والدین کو ان کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہئے۔

اولاد نیک، صالح، اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو اس کے لئے مرد پر لازم ہے کہ دیندار پاکباز اور شریف عورت سے نکاح کرے، اسی طرح لڑکی کے والدین پر لازم ہے کہ فاسق فاجر بدچلن لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ کریں بلکہ دیندار، متقی پرہیزگار لڑکے سے نکاح کریں۔

نکاح کے بعد حلال اور طیب روزی کا خاص اہتمام کریں، لہذا مرد کو چاہئے کہ اپنی آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لے، استقرار حمل کے بعد عورت بھی خصوصاً حرام اور مشتبہ روزی سے بچے، اپنے خیالات نہایت پاکیزہ کرے، اخلاق حسنا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، دین و شریعت کی اتباع کا اہتمام کرے اس کے بعد دور رس اور بہترین نتائج ظاہر ہوتے ہیں اولاد صالح اور نیک پیدا ہوتی ہیں ملاحظہ ہو خطبات حکیم الاسلام ص ۲۵۸ تا ص ۲۶۲ ج ۳۔ نیز تحفۃ الوالد والولد ص ۳۲ تا ص ۳۶ مصنفہ مولانا محمد ابراہیم پالپوری صاحب۔

اسی طرح زوجین پر لازم ہے کہ بوقت مباشرت دعاؤں کا اہتمام کریں دعاؤں کی برکت سے بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔

صحبت کے وقت مرد و عورت یہ دعا پڑھیں۔

بسم اللہ اللھم جنبا الشیطان و جنب الشیطان مارزقتنا .

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا اور جو اولاد آپ ہم کو عطا فرمائیں اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھنا۔

جب انزال کا وقت ہو تو دل میں یہ دعا پڑھے۔

اللھم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیباً .

ترجمہ: اے اللہ جو (بچہ) آپ مجھے عنایت فرمائیں اس میں شیطان کا کچھ حصہ مقرر نہ فرما ہر صحبت کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔

بچہ کی ولادت کے بعد اسے نہلا دھلا کر سیدھے کان میں اذان اور بانیں کان میں اقامت کہیں، اس کے بعد تحنیک اور برکت کی دعا کرائیں، تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکے تو بچہ کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں کہ وہ بزرگ بچہ کے حق میں صلاح و فلاح کی دعا کریں، اور کھجور وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر بچہ کے تالوں میں مل دیں، کوشش یہ ہو کہ بچہ کے پیٹ میں سب سے پہلے یہی چیز جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو تحنیک اور برکت کی دعا کرانے کے لئے حضور اکرم ﷺ کے پاس لایا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲)

بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر نیز آفات و امراض سے حفاظت کے لئے ساتویں دن لڑکے کے لئے دو بکرے اور لڑکی کے لئے ایک بکرا ذبح کیا جائے اور بچہ کا سر منڈوا کر بال کے ہم وزن چاندی غریبوں کو صدقہ کر دیں اور بچہ کے سر پر زعفران لگائیں (یعنی پورے سر پر اتنا زعفران لگائیں جو بچہ کے لئے مضر نہ ہو) اور اس کا (اچھا) نام رکھ دیا جائے۔

حدیث میں ہے: عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتين بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه (ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۸۳)
ترجمہ:- بچہ اپنے عقیقہ کے بدلہ میں مرہون ہوتا ہے لہذا ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوا لیا جائے (تفصیل فتاویٰ رحیمیہ ص ۹۱، ص ۹۲ جلد نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

(جدید ترتیب میں کتاب العقیقہ میں، بچے کے عقیقہ کا شرعی حکم کیا ہے کے عنوان سے دیکھئے۔ از مرتب) ۵۹
بچہ کا نام اچھا رکھیں اور اس کو ادب سکھائیں، حدیث میں ہے: من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۱)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے۔

حدیث میں ہے: تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، نیز حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: سموا باسماء الانبياء عليهم الصلوة والسلام کے ناموں میں سے نام رکھو۔
آج کل نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ، صحابیات اور نیک بندوں، بندیوں کے ناموں میں جو برکت ہے وہ ان نئے ناموں میں کہاں؟ نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اچھے جذبات اور نیک نیت کے ساتھ صلحاء و صالحات کے نام رکھو، انشاء اللہ برکت اور دینداری پیدا ہوگی۔

جب بچہ سمجھدار اور بڑا ہونے لگے اور اس کی زبان کھل جائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھائیں، اللہ پاک اور مبارک نام اس کے زبان پر جاری کرائیں۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت حضور اقدس ﷺ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ كثيراً سبحان اللہ بکرة واصيلاً، اور یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا (اخرجہ البیہقی عن ابن عباس، کذا فی الخصائص ص ۵۵ ج ۱)، بحوالہ سیرت خاتم الانبیاء ص ۱۲، از

حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ)

لہذا اپنے بچوں کو یہ مبارک کلمات بھی سکھائیں اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کو اسلامی آداب سکھائیں، ایک ایک ادب سکھانے پر انشاء اللہ اجر و ثواب ملے گا اور والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھانا سب سے بہتر اور افضل عطیہ اور تحفہ ہے۔

حدیث میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن۔ ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ (تحفہ) نہیں دیا (ترمذی شریف ص ۷۷ ج ۲، باب ماجاء فی ادب الولد، ابواب البر والصلۃ)

نیز حدیث میں ہے عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان یؤدب الرجل ولده خیر من ان یتصدق بصاع۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، مرد کا اپنے بچہ کو ادب سکھانا ایک صاع (تقریباً ساڑھے تین کلو) غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے (ترمذی شریف ص ۷۷ ج ۲، باب ماجاء فی ادب الولد)

اللہ کی رحمت کی قدر کیجئے، آپ اپنے بچہ کو ایک ادب سکھائیں گے اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلاً والدین نے بچہ کو سکھایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یہ ایک ادب سکھانا ہوا، اور یہ سکھانے پر ساڑھے تین کلو غلہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور جیسے ماں باپ نے بچہ کو سکھایا بیٹھ کر پانی پیا کرو، تین سانس میں پیو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اسے اٹھا کر کھالو، برتن صاف کر لیا کرو، بڑوں کو سلام کرو، ان کا ادب کرو، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرو، گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرو، وغیرہ وغیرہ ایک ایک ادب سکھانے پر ساڑھے تین کلو غلہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔

اس طرح بچوں کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، ہمارا معاشرہ اور ہر مسلمان کے گھر کا ماحول اسی طرح ہونا چاہئے، رہن سہن، کھانے پینے، لباس وغیرہ ہر چیز میں اسلامی طریقہ اور سنت کو اختیار کرنا چاہئے، بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہئے، اس کے برعکس آج کل مسلمانوں میں خاص کر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں غیروں کی نقل کا طریقہ چل پڑا ہے۔ بچوں کی تربیت بھی اسی انداز پر کرتے ہیں جو غیروں میں رائج ہے، آپس میں ملنے جلنے کے وقت جو الفاظ اور اصطلاحات ان کے یہاں رائج ہیں جیسے گڈ مورنگ، گڈ نائٹ وغیرہ وہی الفاظ مسلمان بھی اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جو لباس غیر اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اسی انداز کا لباس مسلمان بھی اپنے بچوں کو پہنانے لگے ہیں خصوصاً جو بچے نرسری میں جاتے ہیں ان کی تربیت عموماً غیر اسلامی طریقہ پر ہوتی ہے، مسلمانوں کو اس پر خاص توجہ دینا چاہئے، ذہنی مرعوبیت ختم کر کے اپنا اسلامی طرز، معاشرہ تمدن اور ملی تشخص قائم رکھنے کا پورا عزم اور اس کے لئے پوری کوشش ہونی چاہئے، اور اپنے بچوں اور نئی نسل کی تربیت انہی بنیادوں پر کرنا چاہئے، جس طرح یہ مسلمان کا انفرادی مسئلہ ہے اجتماعی مسئلہ بھی ہے، لہذا انفرادی طور پر بھی اپنے گھروں کا ماحول اور طرز معاشرت اسلامی طریقہ پر بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر بھی اس کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

بچوں کا ذہن بہت صاف ستھرا ہوتا ہے ان کی جیسی ذہنی تربیت کی جائے گی اس کے مطابق بچوں کے ذہن

میں وہ باتیں جمتی جائیں گی، اگر اسلامی انداز پر تربیت کی گئی تو انشاء اللہ وہ بڑا ہو کر بھی اسی انداز پر رہے گا، اور اگر غیروں کے طریقہ پر اس کی تربیت کی گئی تو وہی طرز زندگی اس کے اندر آئے گی، اس لئے بچہ کے دیندار بننے اور بگڑنے کی پوری ذمہ داری ماں باپ پر ہے، حدیث میں ہے مامن مولد الا یولد علی الفطرة فابواه یہود یا نصرانہ او یمجسانہ۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام، اور حق بات قبول کرنے کی اس کے اندر پوری صلاحیت ہوتی ہے مگر اس کے والدین (غلط تعلیم و تربیت سے) اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی (عیسائی) بنا دیتے ہیں یا مجوسی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱)

لہذا اگر ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آخرت بنانا اور ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو غیروں کے طور و طریق چھوڑ کر خود کو بھی سچا پاک مسلمان بنانا ہوگا اور بچوں کو بھی بچپن سے ہی ضروری دینی تعلیم اور اسلامی تہذیب و آداب سے روشناس کرانا ہوگا، اور اپنا طرز معاشرہ اسلام اور سنت طریقہ کے مطابق بنانا ہوگا اور اپنے گھروں میں بھی سنت طریقوں اور اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت اور سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور صاف بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ناچ گانے، ٹی وی، وی آر، سے پاک صاف کرنا ہوگا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ جس ناچ گانے کو منانے کے لئے تشریف لائے تھے آج وہی ناچ گانوں کے سامان مسلمانوں کے گھروں میں ہے، صحیح اور حق بات یہ ہے کہ ٹی وی، وی آر، اس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی تعلیم اور کوئی تربیت مؤثر نہیں ہو سکتی، خدا را اپنے گھروں سے اس لعنت کو دور کرو جس نے اسلامی حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ گھر میں یہ باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن ایک جگہ بیٹھ کر ٹی وی پر انتہائی فحش اور حیا سوز مناظر دیکھتے ہیں، بچے بچپن ہی سے جب اس قسم کے مناظر دیکھیں گے تو ان کے اندر حیا پیدا ہوگی یا بے حیائی؟ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

حاصل یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت از حد ضروری اور گھروں کا ماحول سنت طریقہ کے مطابق بنانا ضروری ہے، غیروں کی نقل کرنے کے بجائے اسلامی طرز زندگی کو اختیار کیا جائے، ہم غیروں کے الفاظ اور ان کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اس کے بجائے حضور اکرم ﷺ نے مختلف اوقات اور مختلف احوال کی جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ دعائیں بچوں کو یاد کرانے اور ان پر عمل کروانے کا اہتمام کیا جائے ان دعاؤں میں بڑی برکتیں ہیں اور بہت جامع دعائیں ہیں بچپن ہی سے بچوں کو اگر دعائیں یاد ہو جائیں گی، اور بچے ان کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر بھی انشاء اللہ وہ اس پر عامل رہیں گے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔

دعاؤں کے سلسلہ میں مختلف کتابیں علماء نے مرتب فرمائی ہیں ان سے استفادہ کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں یہاں نقل کر دی جائیں، یہ دعائیں اگر والدین اور گھر کے بڑوں کو یاد نہ ہوں تو وہ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، دعا یاد کرنے کرانے پر ہر ایک کو اجر و ثواب ملے گا انشاء اللہ، اور آپ خود اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔

جب کھانا شروع کرے

بسم اللہ وعلیٰ برکتہ اللہ

میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔

اگر شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے

بسم اللہ اولہ و آخرہ

ترجمہ: میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔

جب کھانا کھا چکے

الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔

دعوت کا کھانا کھانے کے بعد

اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني

اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔

جب کوئی لباس پہنے

الحمد لله الذي كساني كما واري به عورتی واتجمل به فی حیاتی

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعہ خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔

جب سونے لگے

(۱) اللهم فنی عذابک یوم تبعث عبادک

(۲) اللهم باسمک اموت واحیی

اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن کہ آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں۔

اے اللہ تیرا نام لے کر میں مرتا اور جیتا ہوں۔

جب سو کر اٹھے

الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والبه النشور

سب تعریفیں خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

جب بیت الخلاء جائے

اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے مرد ہو یا عورت (گندے مرد اور گندی عورتوں یعنی شیاطین سے)

جب بیت الخلاء سے نکلے

غفرانک . الحمد لله الذی اذهب عني الاذى وعافاني .

بخشش چاہتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔

جب گھر میں داخل ہو

اللهم انی استألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا

وعلى الله ربنا توكلنا .

اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا باہر جانا مانگتا ہوں، ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور اللہ کا نام لے کر

نکلے اور ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کیا۔

گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام ضرور کرو، بچوں کو بھی اس کا عادی بناؤ۔

جب گھر سے نکلے

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله.

میں اللہ کا نام لے کر نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا، اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعاء

جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور اقدس ﷺ پر درود شریف اور سلام بھیج کر یہ دعا پڑھے۔

اللهم افتح لی ابواب رحمتک .

اے اللہ میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

مسجد سے نکلنے کی دعاء

اللهم انی استألك من فضلك .

اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے

جزاک الله خيراً .

اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

جب چھینک آئے تو کہے

الحمد لله.

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

اس کو سن کر دوسرا مسلمان یوں کہے

یرحمک الله.

اللہ تم پر رحم کرے۔

اس کے جواب میں چھینکنے والا یوں کہے

یہدیکم الله ویصلح بالکم.

اللہ تم کو ہدایت پر رکھے اور تمہارا حال سنوارے۔

فائدہ:

جسے چھینک آئی ہو اگر وہ عورت ہو تو جواب دینے والا یرحمک الله کاف کے زیر کے ساتھ کہے۔
اور اگر چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے تو اس کے لئے یرحمک الله کہنا واجب نہیں ہے، اور اگر الحمد للہ کہے تو واجب ہے..... چھینکنے والے کو اگر زکام ہو یا اور کوئی تکلیف ہو جس سے چھینکیں آتی ہی چلی جائیں تو دو تین دفعہ کے بعد جواب دینا ضروری نہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۵، ص ۴۰۶ باب العطاس والتثاؤب)

جب کسی بیمار کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے

لا باس طهور انشاء الله.

کچھ حرج نہیں انشاء اللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کرے گی۔

اور سات مرتبہ اس کے شفا یاب ہونے کی یوں دعا کرے

اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک.

میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے، اور بڑے عرش کا مالک ہے کہ تجھے شفا دیوے۔

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی ہاں اگر اس کی

موت کا وقت آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵ باب عیادة المریض، فصل نمبر ۲)

صبح کے وقت یہ دعا پڑھو

اللهم بک أصبحنا وبک امسینا وبک نحی وبک نموت والیک المصیر۔
اے اللہ تیری قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور تیری طرف جانا ہے۔

شام کے وقت یہ دعا پڑھو

اللهم بک امسینا وبک أصبحنا وبک نحی وبک نموت والیک المصیر۔
اے اللہ تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم نے صبح کی اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔

صبح و شام یہ دعا پڑھو

(۲) بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شی فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔
اللہ کی نام سے (ہم نے صبح کی یا شام کی) جس کے نام کے ساتھ آسمان میں یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یہ دعا صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لینے سے ناگہانی بلا سے حفاظت رہے گی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰۹)
(۳) رضیت باللہ رباً وبالا سلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً وبالقرآن اماماً
وبالکعبة قبلۃ؟

راضی ہوں میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد ﷺ کو نبی و رسول مان کر اور قرآن کو امام مان کر اور کعبۃ اللہ کو قبلہ مان کر۔

صبح و شام یہ وظیفہ پڑھا کریں قبر میں بھی انشاء اللہ یہ وظیفہ کام آئے گا۔ (مجموعہ کمالات عزیزی ص ۲۷)
(۴) اللهم اجونی من النار۔

اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔

فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سات سات مرتبہ پڑھے اگر اس دن یا رات کو مر جائے تو دوزخ سے حفاظت ہوگی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۰)

صبح و شام آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد تین تین بار پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بچوں کو بھی سکھائیں۔

سوار ہونے کی دعا

جب کسی سواری پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ کہہ کر سوار ہو اور جب جانور کی پشت یا سیٹ پر بیٹھ جائے تو

الحمد لله کہے پھر یہ دعا پڑھے۔

سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔

اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔

بطور نمونہ چند دعائیں نقل کر دی گئیں، بچے ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں اپنا وقت گزاریں اس کے بجائے گھر میں ان کو بٹھا کر پیار محبت اور شفقت سے یہ دعائیں ان کو سکھائیں، اچھی اچھی کتابوں سے ایسے واقعات سنائیں جس سے ان کے اندر دیندار بننے کا جذبہ پیدا ہو، دین اسلام کی محبت اور اس کے لئے ہر چیز قربان کر دینے کی تمنا پیدا ہو جائے۔

یہ سطوریں تحریر کی جا رہی تھیں کہ حسن اتفاق سے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی قابل قدر باتیں نظر سے گذریں بطور افادہ وہ پیش کی جاتی ہیں فرماتے ہیں۔

ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں

اس آیت (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا انفسکم واهلیکم ناراً) میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے، آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستہ میں مال خرچ کر رہا ہے اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے گھر کو دیکھو اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے ان کا مغرب کی طرف ہے، ان میں نہ نماز کی فکر ہے نہ فرائض دینیہ کو بجالانے کا احساس ہے، گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، خوب سمجھ لیں جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی، انسان یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا، جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ الی قولہ۔

آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کو انہوں نے راہ راست پر لانے کی نو سو سال تک لگاتار کوشش کی، اس کے باوجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ

جس طرح ان کو (دنیا کی) حقیقی آگ سے بچاتے ہو (کسی جگہ آگ لگ جائے تو ہم خود کو اور بچوں کو آگ سے بچانے کی کیسی فکر اور کوشش کرتے ہیں ایسی ہی فکر دوزخ کی آگ سے (جو دنیا کی آگ سے کہیں درجہ بڑھ کر ہے) بچنے اور بچانے کی ہونا چاہئے) اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے مثلاً یہ تو فکر ہے کہ بچے کی (دنیوی) تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے یہ فکر ہے کہ معاشرہ میں اس کا مقام اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کی کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے لیکن دین کی فکر نہیں۔

تھوڑا سا بے دین ہو گیا

ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار اور تہجد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی، ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے لگے کہ ماشاء اللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا اب ان کو ملازمت مل گئی اور معاشرہ میں اس کا بڑا مقام حاصل ہو گیا البتہ تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا لیکن معاشرہ میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا، اب اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ..... وہ بچہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا۔ مگر اس کا کیریئر شاندار بن گیا۔“ معلوم ہوا کہ یہ دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔

نئی نسل کی حالت

آج ہمارا یہ حال ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے مگر دین کی طرف توجہ نہیں، بھائی، اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تہجد گزاری کی، اور مسجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنالیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے، آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیجا جاتا ہے جہاں اس کو کتابلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتیں، اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس نے زمام اقتدار سنبھال لی ہے زندگی کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا، اگر اس وقت پورے معاشرہ کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقہ سے پڑھنا نہیں آتی..... وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں آتی۔ (پورا وعظ قابل مطالعہ ہے) (اصلاحی خطبات ص ۲۶، ص ۲۹، ص ۳۰، جلد نمبر ۴)

اس سے اندازہ لگائیے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کس قدر ضروری ہے اس لئے اس اہم فریضہ سے تغافل نہ ہونا چاہئے، آپ خود نمازی ہیں تو بچے کو بھی بچپن سے نماز کا عادی بنائیے، حدیث میں اس کا حکم بھی ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مروا اولادکم بالصلوة وهم ابناء سبع واضربوهم وهم ابناء عشر سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع ، رواہ ابو داؤد .

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۸ کتاب الصلوٰۃ)

بچپن میں بچہ کی دینی تعلیم پر خاص توجہ دی جائے، مکاتیب قرآنیہ جگہ جگہ قائم کریں جہاں قرآن مجید صحت و تجوید کے ساتھ، نیز طہارت، نماز وغیرہ کے ضروری مسائل، نیز عقائد صحیحہ کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اور اس کے ساتھ بچوں کے لئے اچھی صحبت کا اہتمام اور بری صحبت سے اجتناب کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔

صحبت	صالح	ترا	صالح	کند
صحبت	طالح	ترا	طالح	کند

نیک شخص کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بھی بد بخت بنا دے گی۔ (شیخ سعدی) نیز فرماتے ہیں۔

تا توانی	دور	شواز	یار	بد
یار	بد	تر	بود	از
مار	تہا	ہمیں	برجاں	زند
یار	بد	برجاں	و	بر
			ایماں	زند

(ترجمہ): جہاں تک تم سے ہو سکے یار بد یعنی برے دوست سے دور رہو (اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھو) اس لئے کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے (اس لئے کہ) سانپ کا حملہ تو صرف جان پر ہوتا ہے لیکن برے دوست کی صحبت جان اور ایمان دونوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے۔

اس لئے بچوں کو غلط صحبت اور گندے ماحول سے بچانے کی بھی فکر کی جائے اگر آپ علماء و صلحاء کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہئے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جایا کریں، بزرگوں سے ان کے لئے دعا کرائیں اور بچوں کو بزرگوں اور علماء کے پاس آمد و رفت کی تعلیم دیں۔

گھر میں غلط قسم کے فحش ناول، رسالوں اور کتابوں کے بجائے مستند دینی رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں اور ان کے پڑھنے اور مطالعہ کا ماحول بنایا جائے، ایسی دینی کتابوں اور مضامین، اس طرح بزرگوں کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کرنے سے، پڑھ کر سنانے اور ان کی تعلیم کرنے سے گھر والوں کو بڑا فائدہ ہوگا، ممکن ہو تو اس کے لئے کچھ وقت مقرر کر لیا جائے۔ گھر میں انشاء اللہ دینی ماحول بنے گا اور اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی، بے دینی، ذہنی گمراہی اور بد عملی سے حفاظت رہے گی اور گھر میں قرآن و حدیث اور دینی مضامین کی تعلیم اور مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، طمانیت اور سکون پیدا ہوگا اور اس کا فائدہ انشاء اللہ بہت جلد محسوس ہوگا۔

بچوں کی تربیت میں بچوں کی نفسیات کا بہت زیادہ لحاظ کیا جائے نہ بہت شدت اختیار کریں نہ بہت نرمی لاؤ اور پیار کا معاملہ کریں موقع کے اعتبار سے سختی بھی مفید ہوتی ہے اور نرمی و شفقت کا موقع ہو تو اس کا بھی اچھا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، علماء نے بچوں کی تربیت کے جو اصول اور طریقے بیان فرمائے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، بہشتی زیور چوتھے حصہ ص ۵۳ تا ص ۵۷ میں ”اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ“ نیز دسویں حصہ ص ۱۷ تا ص ۲۰ میں ”بچوں کی احتیاط کا بیان“ میں بہت عمدہ ہدایتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیرا کثیرا کثیرا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ہے۔

ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو کیا تدبیر کی جائے:

(سوال ۶۷) ایک ظالم لوگوں پر بہت ہی ظلم کرتا ہے۔ لوگوں کے منع کرنے پر بھی باز نہیں آتا تو اس کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(الجواب) ایسے شخص کے متعلق قرآنی تعلیم یہ ہے کہ دونوں میں عداوت دور کرنے اور اتفاق و باہمی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور ایک گروہ ظلم زیادتی پر کمر کس لے تو دوسرے مسلمان خاموش ہو کر تماشہ نہ دیکھیں بلکہ جس کی زیادتی ہو تمام مسلمان متفق ہو کر اس کا مقابلہ کریں یہاں تک کہ ظالم مجبور ہو کر ظلم و زیادتی سے باز آ جائے جب یہ باز آ جائے تو عدل و انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ان دونوں میں صلح و صفائی اور میل ملاپ کرادو۔ (سورۃ حجرات)

اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا تمہیں نجات نہ ملے گی تا وقت یہ کہ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز نہ رکھو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا تم ”امر بالمعروف“ کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح مسخ کر دیجئے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیئے گئے اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر ہوئی۔ (۱) اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا انصار احکام ظالم اور مظلوماً، تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر ”ظالم ہو یا مظلوم“ سوال کیا گیا یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد تو کریں گے، مگر ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا (ظالم کی مدد یہ ہے کہ) اس کو ظلم سے روک دو! (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۳۱ پ ۹ ابواب المظالم والقصاص باب ائمن اخاک ظالماً او مظلوماً۔)

سر راہ مجلس جمانا:

(سوال ۶۸) ایسے راستے پر جہاں مرد و عورت کی آمد و رفت رہتی ہے مجلس جمانا کہ اس سے عورتوں کو آمد و رفت

(۱) قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى ناظروهم اطرا رواه الترمذي وابو داود وفي روايتي قال كلا والله لنا من المعروف ولتتهون عن المنكر ولنا حذن على يدى الظالم ولنا طرن على الحق الطمرا وليقلصرنه على الحق قصرا وليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم مشكوة باب الامر بالمعروف الفصل الثاني ص ۳۳۸

میں حرج ہوتا ہے تو اس طرح مجلس جمع کر کے ہر راہ بیٹھنا کیسا ہے؟

(الجواب) عورتوں کی گزرگاہ پر مجلس آراستہ کرنا لوگوں کو ایذا پہنچانا ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ راستہ سے

تکلیف وہ چیزوں کا ہٹانا ایمان کا ایک جزو ہے اور علامت ایمان میں سے ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، ص ۱۲، ۱۱)

راستہ سے تکلیف وہ چیزوں کو ہٹانے کے بجائے خود تکلیف دہ بننا کس قدر برا فعل اور فبیح حرکت ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے لا خیر فی جلوس الطرفات الا لمن ھدی السبیل ورد التحیة و غص البصر

واعان علی الحمولة (مشکوٰۃ ص ۳۹۹ کتاب الاذان باب السلام الفصل الثانی) یعنی راستہ پر بیٹھنا اچھا نہیں

مگر اس کے لئے جو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور نگاہ نیچی کرے اور بوجھ اٹھانے میں مددگار بنے!

سیدنا حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ راستوں پر

بیٹھنے سے احتیاط برتو! راستہ کو نشست گاہ نہ بناؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے (ہماری

بیٹھکیں اور نشست گاہ نہیں ہے) ہم یہیں راستوں پر بیٹھ کر اپنی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر

تمہیں بیٹھنا ہی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو تمہارا فرض ہے کہ راستہ کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول

اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ ارشاد ہوا نیچی نگاہ رکھنا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سلام کا جواب دینا۔ اچھی بات کی ہدایت کرنا۔

بری بات سے روکنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایا کم

والجلوس علی الطرقات فقالوا و مالنا بد انما هو مجالسنا نتحدث فیہ قال فاذا ابیتم الا المجالس

فاعطوا الطريق حقها قالو اما حق الطريق قال غص البصر و کف الاذی ورد السلام و امر

بالمعروف ونہی عن المنکر! (بخاری شریف پ ۹ ج ۱ ص ۳۳۳ باب افتیۃ الدور و الجلوس

فیہا و الجلوس علی الصعدات اور پ ۲۵ ج ۲ ص ۹۲۰ کتاب الاستذان باب یاہا الذی امنوا

الخ۔ صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۳ باب من حق الجلوس علی الطريق رد السلام)

ظاہر ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی آسان نہیں اور ان میں کامیاب ہونا ہر کس و نا کس کا کام اور بس کی بات نہیں۔

ان میں سے ایک حق غص البصر ہے نگاہیں نیچی رکھنا یعنی احبیبہ عورت کو نہ دیکھنا۔ دور حاضر میں کون اس کی گارنٹی دے سکتا

ہے؟

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

(۱) ماترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال عن النساء متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۲۶۷ کتاب

الزکاح الفصل اول) (میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا)

(۲) واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء (مشکوٰۃ ص ۲۶۷ ایضاً)

(یعنی عورتوں سے احتیاط برتو بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پھیلا تھا۔

(۳) عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی صورة شیطان

وتدبر فی صورة شیطان (ایضاً ص ۲۶۸ ایضاً باب النظر الی المخطوبة و بیان العورات الفصل الاول)

(۱) الا یمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ اذا ہا اماطۃ الا ذی عن الطريق، کتاب الایمان الفصل الاول)

(عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں واپس لوٹی ہے)

(۴) عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان (ایض ص ۲۶۹) (عورت ستر کی طرح اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے) جب وہ باہر نکلتی ہے تب شیطان اس کے انتظار میں رہتا ہے)

(۵) عن الحسن مرسلًا قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ (مشکوٰۃ ص ۲۷۰) (خدا کی لعنت ہے اس پر جو احبیبہ کو دیکھتا ہے اور اس پر جو دیکھا جاتا ہے)

(۶) العینان ترینان وزناهما النظر۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے ان احادیث پر غور کیجئے اور یاد رکھئے کہ جو کوئی شبہ کی چیز اور تہمت کی جگہ سے بچے گا وہ اپنے دین و آبرو کی حفاظت کر سکے گا اور جو شک کی چیز میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس کے سامنے آنحضرت ﷺ کے یہ ارشادات ہیں اور جس کے دل میں خوف خداوندی ہے وہ کبھی ایسی جگہ بیٹھنے کو پسند نہ کرے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی قباحتیں ہیں مثلاً راہ گیر سے ہنسی کرنا، مذاق اڑانا، ان کی غیبت کرنا، ان پر غلط شبہات کرنا، ان کے راز فاش کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتے ہیں وغیرہ۔ لہذا گذر گاہ پر نشست گاہ بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ممنوع اور مکروہ ہے۔ (بامس حق المجلس علی الطریق رد السلام نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۲۱۳ عینی شرح بخاری پ ۲۲ ج ۲ ص ۲۳۳ باب اقیۃ الدور والجلوس فیھا والجلوس علی الصدقات) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

عورت خاوند کو ہم بستر نہ ہونے دے:

(سوال ۶۹) اگر عورت اپنے شوہر کو بلا وجہ محض ضد اور بڑائی کی بنا پر ہم بستر نہ کرنے دے۔ ایسی عورت کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(الجواب) یہ ناشزہ اور نافرمان ہے۔ ناشزہ کے لئے قرآن پاک کی تعلیم و ہدایت ہے، کہ اولاً نصیحت کرے (نہ سمجھے تو) بستر علیحدہ کر دے (پھر بھی نہ سمجھے تو) زد و کوب کرے لیکن نہ اتنا کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے اور منہ پر نہ مارے کہ یہ منع ہے (حدیث مذکورہ تدبیر مفید ثابت نہ ہو تو میاں بیوی کے خاندان میں سے ایک ایک فیصل منتخب کر کے ان سے تصفیہ کرایا جائے (سورۃ نساء) خدائے پاک نے مرد کو عورت پر بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد، عورتوں کے حاکم ہیں۔ (سورۃ نسائی)

اور حدیث شریف میں ہے:- عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت امرا احداً ان يسجد لا حد لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها (رواہ الترمذی)

یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸۱ کتاب الزکاح باب عشرة النساء وما لکل واحد من الحقوق)

خدا تعالیٰ نے شوہر کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ ای الناس اعظم حقاً علی المرأة عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے۔ آنحضرت

ﷺ نے جواب دیا زوجہا (اللہ اور رسول کے بعد) اس کے خاوند کا حق ہے (بزاز۔ حاکم) نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ عورت اللہ کے حق سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتی تاوقتیکہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ (ابن ماجہ) (۱)
 حدیث میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو نہ اس عورت کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی (۲)
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورت کو جنت حاصل نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاوند کا حق ادا نہ کرے گی۔ (طبرانی)

غرض یہ کہ شوہر کے بڑے حق ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ خاوند کی رضا مندی بڑی عبادت ہے اور ناراضگی بڑا گناہ ہے۔ عورت مرد کی نافرمانی کرے گی اور تکلیف پہنچائے گی تو وہ غضب الہی اور ملائکہ کی لعنت اور حوران جنت کی بددعا کی مستحق بن جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر نے سونے کے لئے بلایا اور اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے خاوند نے غصہ میں شب گزاری تو صبح تک فرشتے عورت پر لعنت کرتے رہیں گے۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۱۳۹ کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة الخ)

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس خاوند نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اور اس نے انکار کیا تو جب تک مرد راضی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہیں گے۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۳۶۳ باب تحرم امتناہما فرائض زوجہا، عن ابی ہریرۃ) آنحضرت نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لئے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس پہنچ جائے اگرچہ چوہے پر بیٹھی ہو (ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۳۸ الرضاع والطلاق باب ما جاء فی حق الزوج علی الحرأہ) ایک حدیث میں ہے کہ عورت پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کی طرف رغبت کرے اور وہ اونٹ کی پشت پر ہوتب بھی انکار نہ کرے (مجالس لا کا برابر ۹۸ ص ۵۶۷) غرض کہ عورت پر والدین کی بہ نسبت شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔ خاوند کی دل و جان سے عزت و تعظیم کرے۔ خاوند سے نفرت کرنا، جائز امور میں اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ضد اور بڑائی سے ہم بستری سے انکار کرنا، ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاوند کے سر سے پیر تک پیپ بہے اور عورت اس کو زبان سے چاٹ بھی لے تب بھی اس نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا (مجالس الاررار ۹۸ ص ۵۶۶)

اگر خاوند میں کوئی عیب اور خرابی ہو، بد شکل ہو تب بھی نفرت نہ کرے رضاء بقضاء رہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے جو کچھ کیا اچھا کیا ہے (شرح شرعہ الاسلام) میں ہے کہ اصمعی نامی بزرگ عالم نے جنگل میں ایک نہایت ہی خوبصورت عورت اور بے انتہا بد صورت مرد کو دیکھ کر کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تجھ جیسی خوبصورت عورت ایسے بد شکل مرد کے سات بڑی ہنسی خوشی سے رہتی اس نے جواب دیا میں سمجھتی ہوں کہ میرے خاوند نے کوئی نیکی کی ہے جس کے عوض میں اس کو مجھ جیسی حسینہ عورت ملی اور مجھ سے کوئی جرم ہوا ہوگا جس کی سزا اور نحوست میں مجھی ایسا بد صورت شوہر نصیب

(۱) (عن عبد اللہ بن ابی اوفی قال لما قدم معاذ من الشام والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربھا حتی تؤدی حق زوجها ولو سالھا نفسھا وہی علی قشب لم تمنعہ ابواب النکاح باب حق الزوج علی المرأة ص ۱۲۳)
 (۲) (عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یقبل لھم صلوة ولا یصعد لھم حسنة، العبد الا یق حتی یرجع الی موالیہ فیضع یدہ فی یدیہم والمرأۃ الساخط علیھا زوجها الخ باب النکاح باب عشرة النساء وما لکل واحد من الحقوق مشکوٰۃ ص ۲۸۳)

ہوا۔ بہر حال یہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر میرا رضا مندر ہونا ضروری ہے۔ اسی کتاب میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت اپنے بد صورت خاوند سے کہتی تھی کہ میں تم کو بشارت سناتی ہوں کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ شوہر نے کہا تمہیں کیا خبر؟ عورت نے کہا کہ آپ کو بد صورتی میں میرا امتحان ہے جس پر میں نے صبر کیا اور صبر کرنے والے کا مقام آخرت میں جنت ہے اور میری خوبصورتی میں آپ کی آزمائش ہے آپ نعمت خداوندی کے شکر گزار ہیں، اور شا کر کی جگہ بھی جنت ہے۔ لہذا ہم دونوں جنتی ہوئے۔ (شرح شریعت الاسلام ص ۴۳۱)

عورت بد دماغ یا سرکش بن جائے تو خاوند اپنے ہاتھ کی پھیلی عورت کے گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیانی حصے میں رکھ کر ایھا الرجس الخبیث المخبث اخز من حب و طیب کہے۔

غصہ میں عورت سے ناشائستہ حرکت پر قطع تعلق کرے تو کیا حکم ہے؟

(سوال ۷۰) شادی کے موقع پر عورتوں کے مجمع میں میری عورت نے ڈانس کر کے، مردوں کا لباس پہن کر مجمع کو ہنسیا۔ مجھے پتہ چلا تو اس کو ڈانٹا جس سے وہ ناراض ہو گئی وہ کہتی ہے کہ مجمع میں میری بے عزتی کی۔ اس نے تعلقات قطع کر دیئے۔ اور یہ اس کی قدیم عادت ہے۔ ہر وقت میں اسے مناتا تھا۔ لیکن اب میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک وہ پہل نہ کرے میں بات نہ کروں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو۔ بچے چھوٹے ہیں ان کا بھی اس کو احساس نہیں۔ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بیوا تو جروا۔

(جواب) بے شک عورت کو اس کی بدکرداری پر تنبیہ کرنے، دھمکانے، مناسب کارروائی کرنے، اور سزا دینے کا شوہر کو حق ہے۔ قرآن میں ہے الرجال توامون علی النساء یعنی مرد عورت پر مبراں۔ اور سزا دینے۔

مجمع میں ناچنا اور مردوں کا لباس پہن کر ڈھونگ کرنا برا کام ہے۔ اس سے توبہ و استغفار کرے۔ ”من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یغنیہ“ یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے (حدیث۔ ترمذی شریف رواہ مالک احمد و رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ و الترمذی و البیہقی فی شعب الایمان مشکوٰۃ باب حفظ اللسان و الغیۃ و الشتم الفصل الاول ج ۳ ص ۴۱۳) حدیث شریف میں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهین من الرجال بالنساء۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل (دونوں حدیثیں ابوداؤد و ابی داؤد و ابی نعیم و ابی حاتم و ابی یوسف و ابی داؤد شریف ص ۲۱۲ ج ۲) یعنی خدا کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنیں (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۰ باب الرجل الفصل الاول) مالا بدمنہ میں ہے۔ ”مرد راتشبہ بہ زنان، و زنان راتشبہ بہ مردان و مسلم راتشبہ بہ کفار و فساق حرام است۔“ (ص ۱۳۱) حدیث شریف میں ہے۔ رحمۃ اللعالمین ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت اچھی ہے؟ ارشاد فرمایا۔ وہ جو اپنے شوہر کو پسند آئے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھے۔ اور جب حکم کرے تو اطاعت کرے۔ اور اپنی ذات و مال میں شوہر کی مرضی کے خلاف نہ کرے (بیہقی) اس لئے مزاحا بھی عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں اس سے احتراز لازم ہے شوہر کی

خفگی بے موقعہ نہیں ہے۔ لہذا عورت برانہ مانے البتہ شوہر کو بھی چاہئے کہ اس سے اقرار کرائے کہ ”اب ایسا نہ کروں گی۔“ تو معاف کر دے۔ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور میں تم سب کی بہ نسبت اپنی ازواج سے اچھا برتاؤ کرنے والا میں ہوں۔ عن الشعبي مرسلًا خير كم خير كم لا هله وانا خير كم لا هلى۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ شریف آدمی ہی عورت کی عزت و قدر کرتا ہے۔ اس کی بے عزتی اور اس کے ساتھ ذلت کا برتاؤ وضع اور کمینہ آدمی کر سکتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ خير كم خير كم لا هله وانا خير كم لا هلى ما اكرم النساء الا كريم والا اهانهن الا ليم۔ جامع صغير ص ۹ ج ۲) (هكذا في المشكوة المصابيح باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق)

لہذا عورت کے قصور سے زائد سزا دی ہو تو اس کو مسئلہ فیہ میں پیش قدمی کی جائے اس میں شرمنا نہ چاہئے۔ لیکن عورت کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کو منانے میں پہل کرے کہ شوہر کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے اگر شوہر کے سر سے پاؤں تک پیپ بہتا ہو اور عورت اسے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا۔ لہذا عورت شوہر کو منانے راضی کرنے میں سبقت کرے گی تو وہ بڑی فضیلت کی حق دار ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

برادری کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے قطع تعلق کا قانون بنانا کیسا ہے؟

(سوال ۷۱) علمائے دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ایک برادری ہے اس برادری کی ایک بچہ ہے، اس بچے کے صدر اور ممبروں نے ایک دنیوی جھگڑے کی وجہ سے برادری کے ایک دیندار پابند شریعت شخص کا بائیکاٹ کیا ہے اور اس سے سلام و کلام بند کر دیا ہے اور اس کی خوشی و غمی میں شرکت ممنوع قرار دی گئی ہے، کیا ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اور برادری والوں کا اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ بائیکاٹ کے خلاف اس برادری کے چند افراد نے اس شخص کے یہاں میت کے موقع پر سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع کو مد نظر رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت کی اس کے بعد برادری کے صدر نے میٹنگ کی اور جن لوگوں نے جنازے میں شرکت کی تھی ان سے کہا کہ تم نے جماعت کے قانون کو کیوں توڑا؟ تم کو معافی نامہ لکھنا ہوگا، کیا ان کا یہ مطالبہ اور معافی نامہ لکھوانا جائز ہے؟ بینو اتوجروا۔

(الجواب) مذکورہ جماعتی بچہ کو لازم ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ مستند علماء سے تحریری فتویٰ حاصل کئے بغیر نہ کرے، دنیوی معاملات اور خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے مسلمان بھائی بہنوں سے بائیکاٹ کرنا اور ان کو جماعت (برادری) سے خارج کر دینا اور سلام و کلام بند کر دینا جائز نہیں، حرام ہے، حدیث میں ہے حق المسلم خمس، رد السلام، وعبادة المريض، واتباع الجنائز واجابة الدعوة، وتشميت العاطس بخاری ج ۱ ص ۱۶۶۔ (كتاب الجنائز باب الا مرباتع الجنائز)۔ یعنی مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا۔ بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا

(برحمک اللہ) کہنا (بخاری شریف وغیرہ) اور ایک حدیث میں ہے لا یحل لمؤمن ان یتہجر اخاه فوق ثلث لیال مؤمن کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اور ایک حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں (بخاری شریف کتاب الیمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ج ۱ ص ۶) نیز ایک حدیث میں ہے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے درپے آزار نہ ہو و آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، اے خدا کے بندو سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری شریف وغیرہ) ایک حدیث میں ہے لا یدخل الجنة قاطع قطع رحمی کرنے والا (رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا) جنت میں داخل نہ ہوگا (بخاری شریف وغیرہ کتاب الادب باب ما ینہی عن التحاسد والتدابیر الخ ج ۲ ص ۸۹۶)

بزرگان دین کا ارشاد ہے

وظلم ذی القربی اشد مضارۃ

علی المؤمن قطع الحسام المہند

یعنی: اقارب اور رشتہ داروں کا ظلم انسان کے لئے تلوار کے زخموں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔
حافظ شیرازی فرماتے ہیں

مباش در پے آزار و ہر چہ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازیں گنا ہے نیست

کسی کی ایذا رسانی کے درپے نہ ہو و اور جو چاہے کرو ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔

جنازے میں شرکت کرنا کوئی گناہ نہیں کہ اس پر مواخذہ ہو اور معافی کا مطالبہ کیا جائے اور معافی منگوائی جائے، معافی مانگنا جرم کا اقرار کرنا ہے، حدیث میں ہے لا طاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں کسی کی اطاعت نہ ہونی چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ۔

بیوی سے دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے ہم بستر ہونا:

(سوال ۷۲) ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں کو ایک ہی مکان میں رکھتا ہے اور رات کو بھی ایک ہی بستر پر سلاتا ہے اور گاہے ایک سے دوسرے کے دیکھتے ہوئے ہم بستری بھی کرتا ہے تو یہ حرکت کیسی ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے صحبت کرنا بے حیائی ہے اور دوسری عورت کا دل دکھانا ہے، ایک عورت کو دوسری عورت کا ستر دیکھنا بھی گناہ ہے، لہذا یہ طریقہ واجب ترک ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے و طی زوجتہ بحضرة ضررتها او امتہ یکرہ عند محمد رحمہ اللہ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۲۱۹ کتاب

الکراهية) (الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر اليه) فقط و الله اعلم بالصواب.

زنا کی حرمت اور اس کے نقصانات:

(سوال ۷۳) ہمارے یہاں نو جوانوں کی عادت خراب ہوتی جا رہی ہے، بہت سے نو جوان بلکہ بعض شادی شدہ بھی زنا میں مبتلا ہیں، اگرچہ سب جانتے ہیں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے اجتناب نہیں کرتے آپ تفصیل سے اس کی وعیدیں اور اس کے نقصانات تحریر فرمائیں، خدا کرے آپ کا فتویٰ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے۔

(الجواب) شریعت اسلامیہ میں زنا بالکل حرام قرار دیا گیا ہے اور شرک و قتل کے بعد اکبر الکبائر سمجھا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ وَفَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور بری راہ ہے (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ رکوع نمبر ۳)

اس آیت میں زنا کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں، اول یہ کہ یہ بے حیائی ہے اور انسان میں جب صفت حیا نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی اچھے برے کام کا امتیاز باقی نہیں رہتا، حدیث میں ارشاد ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہیں رہا جو چاہو کرو گے۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے خاندان اور پوری قوم کو برباد کر دیتے ہیں، آج دنیا میں قتل و غارتگری جنگ و جدال کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے بیشتر کا سبب یہی زنا یا اس کے مبادی (چھیڑ چھاڑ، نظر بازی وغیرہ) ہوتے ہیں۔ اسی لئے شریعت نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے، اور اس کی سزا بھی تمام جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۔ زانی عورت اور زانی مرد سوان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔

احادیث میں بھی زنا کے متعلق بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی (رواہ البزار عن بریدۃ۔ مظہری بحوالہ معارف القرآن از مفتی محمد شفیع صاحب ج ۵ ص ۶۳، ص ۶۴) (الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۳۱۴)

ایک دوسری حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يُسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ الْخ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مؤمن نہیں رہتا، چوری کرنے چوری کرنے کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مؤمن نہیں رہتا الخ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۷ کتاب الایمان)

ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں۔ اذا ذنسی العبد خرج منه الايمان و كان فوقه كالمظلة فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان . یعنی۔ بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے سر پر آ جاتا ہے اور جب اس عمل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تب ایمان لوٹ آتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۸۱ باب الکبائر)

ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھ کو ایک بہت سخت پہاڑ پر لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھو..... الی قولہ..... پھر فرماتے ہیں ثم انطلق بی فاذا انا بقوم اشد انتفاخاً وانتنه ریحاً کان ریحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون فرماتے ہیں پھر مجھ کو آگے لے چلے تو دیکھتا ہوں کہ ایک قوم ہے جن کا بدن بہت پھولا ہوا ہے اور پاخانہ کی بدبو کی طرح ان سے بدبو پھوٹ رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۱)

حضرت عبداللہ بن عباس حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. جب کسی بستی میں زنا اور سودی لین دین ظاہر ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا (یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق بنالیا) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۶)

زنا کی ایک دنیوی مضرت یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم میں زنا پھیلتا ہے تو ان پر قحط نازل ہوتا ہے، امام احمد نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالربع. یعنی میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں بھی زنا پھیلتا ہے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت خوری شائع ہوتی ہے ان پر موعوبیت ڈال دی جاتی ہے (یعنی دوسروں کا ربع ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے) (بحوالہ البصائر فی تذکر العشاء ج ۱ ص ۸۴۸ عربی مع ترجمہ ناشر کفلیہ ضلع سورت)

اور زنا کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے کہ زنا سے فقر پیدا ہوتا ہے، بزار نے روایت کی ہے اذا ظهر الزنا اظهر الفقر والمسكنة جب زنا ظاہر ہوتا ہے تو فقر اور مسکنت اس کو گھیر لیتی ہے۔ (بحوالہ البصائر فی تذکر العشاء ج ۱ ص ۸۴۸) حضرت انسؓ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں المقیم علی الزنا كعابد وثن، زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۶)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ای الذنب اکبر عند الله قال ان تدعوا لله ندأ وهو خلقك . یعنی کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، سائل نے دریافت کیا: اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، سائل نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا ان تزنی حلیلة جارك تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی والذین لا یدعون مع

اللہ الیہا اٰخرو ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق والا یزنون . الاية یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس نفس کو حق تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، (مشکوٰۃ شریف ص ۱۶، ص ۷۱ باب الکبائر)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: زنا، شراب رقص و سرود (گانا بجانا) لوگوں کا مذاق بن جائیں تو غیرت حق کو بھی جوش آتا ہے، اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں، تو فہماور نہ عمارتیں منہدم، اور عالیشان تعمیرات خاک کے تودے کر دیئے جاتے ہیں۔

پوچھا گیا کہ کیا زلزلہ عذاب ہے؟ فرمایا مؤمن کے حق میں رحمت اور کافر کے لئے عذاب (معاذ اللہ)
(اخبار زلزلہ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ج ۱۰ ص ۲۳۴)

زنا کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نسب برباد ہوتے ہیں اور جو بچے زنا سے پیدا ہوتے ہیں وہ حرامی کہلاتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی سماج اور معاشرہ میں ان کو اچھا مقام حاصل نہیں ہوتا، ولد الزنا کے لقب بد سے ملقب ہو جاتے ہیں۔

نیز زنا کا ایک برانہجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح زانی دوسروں کی بہو بیٹیوں کے عصمت دری کرتا ہے اسی طرح زانی کی اولاد اس کے اہل و عیال اور اعزاء کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ پیش آتا ہے، چنانچہ البصائر میں ایک واقعہ ہے۔

”مدینہ منورہ میں ایک سقہ دیانت میں مشہور تھا، اس کا گدرا ایک عورت پر ہوا وہ عورت بھی دیانت میں بہت مشہور تھی عورت نے اس سے پانی مانگا، عورت کا دامن جھکا ہوا تھا، سقہ نے کہا دامن اوپر اٹھا لو، پس وہ اس کو اٹھانے کے لئے جھکی تو سقہ نے اپنا ہاتھ اس کے سرین پر رکھ دیا، عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے دیندار شخص نے ایسی حرکت کی جس کی دس برس سے کوئی خیانت نہیں سنی گئی تھی، الغرض وہ خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا شوہر آیا، اس نے شوہر سے کہا کہ آج جو کچھ تم سے وقوع میں آیا ہے مجھ سے بیان کرو۔ شوہر نے کہا کچھ بھی وقوع میں نہیں آیا بجز اس کے کہ میں لکڑیاں چن رہا تھا کہ ایک عربی عورت میرے سامنے آ گئی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے سرین پر رکھ دیا، تب عورت نے کہا لا الہ الا اللہ دستک کے بدلہ دستک اور اگر تم اس سے زیادہ کرتے تو سقہ بھی اس پر زیادتی کرتا (البصائر فی تذکیر العشار ج ۱ ص ۸۴۶) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائیونگ سیکھنا کیسا ہے؟

(سوال ۷۴) نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائیونگ سیکھنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) نوجوان لڑکیوں کا ڈرائیونگ سیکھنا فی نفسہ مباح ہے مگر سخت ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بے پردگی اور نامحرم مردوں سے اختلاط اور ان سے سیکھنا نہ پڑتا ہو مگر یہ ناممکن سا ہی ہے کیونکہ ان مراحل کو طے کئے بغیر لائسنس ملنا مشکل ہے، لائسنس کے حصول کے لئے نامحرم مرد سے سیکھنا اس کے پہلو میں بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنے کا موقع یقیناً آئے گا، بے پردگی گویا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مفاسد ہیں، لہذا

عورتوں کو اس سے محفوظ ہی رکھا جائے، (۱) قرآنی ہدایت تو یہ ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق علانیہ نہ پھرتی رہو (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۲ رکوع نمبر سورہ احزاب) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

استاد کی جگہ پر بیٹھنا:

(سوال ۷۵) استاد کی عدم موجودگی میں ان کی جائے نشست پر بیٹھنے میں کوئی قباحت ہے؟ معتبر حوالہ سے جواب عنایت فرما کر ممنون فرمائیں، بنیوا تو جروا۔

(الجواب) شاگرد کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ استاد کی جگہ پر بیٹھے چاہے استاد موجود نہ ہوں، ادب و احترام کے خلاف ہے، خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے ولا یجلس مکانہ ان غاب عنہ (ج ۴ ص ۳۲۷) باقی ہے (فقط واللہ اعلم بالصواب)۔

انسانی حقوق:

(سوال ۷۶) آج کل قومی فسادات ہوتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کو بلا تصور ایذا پہنچاتا ہے، موقع ملنے پر مکان دوکان کارخانہ وغیرہ جلا دیتا ہے گا ہے اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے، حالانکہ سب ایک انسان کی اولاد ہیں، سب نبی آدم ہیں اس قسم کی حرکتیں کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، امید ہے کہ مفصل جواب تحریر فرمائیں گے۔ بنیوا تو جروا۔

(الجواب) تمام انسان ایک ماں باپ یعنی حضرت آدم وحواء علیہما السلام کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے ہر انسان کا دوسرے انسان پر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو یہ حق ہے کہ اس کا احترام کرے اس کی خیر خواہی کا خواہش مند رہے، اپنی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو اچھی حالت میں دیکھے تو خوشی کا اظہار کرے اس پر تکلیف اور مصیبت آ پڑے تو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرے یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور انسانیت انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے کسی حال میں بھی خود کو اس جوہر سے محروم کر کے حیوانیت کا رُپ اختیار کر لینا انسانیت پر بد نما داغ ہے پھر ایسا شخص انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں رہتا، لہذا محض اس نسبت سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک اور بھائی کا معاملہ کرنا چاہئے، اسلام نے اس بارے میں بہت واضح ہدایات دی ہیں ہر موقع پر انسانیت کے احترام کا اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی رحم و شفقت کا حکم دیا ہے۔

محسن انسانیت حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا الناس کلہم بنو ادم وادم من تراب تمام انسان بنی آدم ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں (رواہ الترمذی و ابوداؤد مشکوٰۃ باب المفازۃ والعجیۃ ص ۴۱۸ ترمذی شریف)

(۱) لا تترك مسلمة علی سرج للحديث هذا لو للتلهی ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد دینی أو دینی لا بد لها منه فلا بأس به قال فی الشامہ تحت قوله ولو لحاجة غزو الخ ای بشرط ان تكون متسرة وان تكون مع زوج أو محرم، در مختار مع الشامی کتاب الحصر والا باحة فی البيع ج ۶ ص ۴۲۳۔

رحمت عالم رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس متفق علیہ حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۱ باب الشفقة والرحمة علی الخلق) مذکورہ حدیث میں انسانوں کو ہمدردی اور حسن سلوک کا سبق دیا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکا گیا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابوداؤد و الترمذی حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ انسانوں پر رحم کرتے ہیں خدائے رحمن ان پر رحم کرتے ہیں۔ اے لوگو! زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کریگا (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۳ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

حدیث میں ہے عن انس وعبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق لی اللہ من احسن الی عیالہ یعنی حضرت انس اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اس لئے خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ شخص ہے جو خدا کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے (مشکوٰۃ شریف باب الشفقة والرحمة علی الخلق ص ۴۲۵) حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخاً من اجل سنہ الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرّمہ رواہ الترمذی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو نوجوان کسی بزرگ شخص کا محض اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیرائہ سالی کے وقت ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس کی تعظیم کرے گا۔ (ایضاً مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۲) یہ ہیں ”اسلامی تعلیمات“ جس نے انسانیت کو اجاگر کیا ہے اور قوم و ملت کے فرق کو مٹا کر محض انسانیت کے ناطے دوسرے شخص کے ساتھ رحم و شفقت اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، مندرجہ بالا احادیث میں غور کیجئے، سب انسانوں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم دی گئی ہے مسلمان ہونے کی تخصیص نہیں۔

گلستان جس میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی قیمتی نصیحتیں اور حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ہے

بنی آدم اعضاء یک دیگر ند
کہ در آفرینش ز یک جو ہر اند
چو عضوے بدر آرد روزگار
دگر عضو ہار نماںد قرار
تو کز محنت دیگران بے غمی
نشايد کہ نا مت نہند آدمی

یعنی آدم کے بیٹے آپس میں اعضاء کے مانند ہیں، کیونکہ ایک جوہر یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے سب کی پیدائش ہے، پس ایک عضو میں حوادث زمانہ سے درد پیدا ہو جائے تو دیگر اعضاء کو بھی کسی طرح قرار (اور چین) نہیں آتا، اے مخاطب اگر تو دوسروں کے رنج و الم سے بے غم رہتا ہے تو تجھ کو آدمی ہی کہنا زیبا نہیں ہے۔ (گلستان باب اول حکایت بہالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام الخ)

انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرنے سے انسان کو اللہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بنراً فنزل فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہث یا کل الثری من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا کلب من العطش مثل الذی کان بلغ بی فنزل البر فملاً خفہ ثم امسکہ بقیہ فسقى الکلب فشکر اللہ فغفر لہ قالوا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجراً فقال فی کل ذات کبد رطبة اجر :- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستہ پر چل رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی ایک کنواں دیکھا وہ اس میں اتر اور پانی پی کر کنویں سے نکلا تو ایک کتے کو دیکھا کہ زبان لٹکائے ہوئے ہے شدت پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، اس نے (اپنے دل میں) کہا پیاس کی وجہ سے اس کتے کی بھی ایسی ہی حالت ہوگئی ہے جیسی میری حالت ہوئی تھی تو وہ کنویں میں اتر اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا پھر موزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے عمل کو پسند فرمایا (قدر کی) اور اس کی مغفرت فرمادی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں ہم کو اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر ذی روح اور جاندار پر رحم کرنے میں اجر ہے (بخاری شریف ص ۸۸۸ ج ۲ باب رحمۃ الناس والبهائم) (نیز بخاری شریف ص ۳۱۸ ج ۱ باب فضل سقی الماء)

جس شخص میں ”انسانیت“ کا قیمتی جوہر ہوتا ہے دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نیک نامی ہوتی ہے اور انتقال کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، لہذا ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہئے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ زندگی میں بھی نیک نامی ہو اور انتقال کے بعد بھی لوگ ذکر خیر کریں

یاد	داری	کہ	وقت	زادن	تو
ہمہ	خندہ	بودند	تو	گرایاں	
آچنناں	زی	کہ	وقت	مردن	تو
ہمہ	گرایاں	بودند	تو	خنداں	

ترجمہ:- تو اس وقت کو یاد رکھ کہ تیری پیدائش کے وقت تمام ہنس رہے تھے (خوش تھے) اور تو رورہا تھا، تو اس طرح زندگی بسر کر کہ تیرے انتقال کے وقت سب رورہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مسلمانوں کے حقوق اور اس کے مراتب صلہ رحمہ کی اہمیت اور اس سے متعلق چالیس احادیث:

(سوال ۷۷) ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر کیا حق ہے؟ آپس میں کیا سلوک اور کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آپ وضاحت سے تحریر فرمائیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں اس سلسلہ میں قرآن مجید میں ہدایت فرمائی گئی ہیں اور احادیث مبارک میں بھی مختلف انداز میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے، بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

وان طائفتن من المؤمنین اقتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احدہما علی الاخری فقاتلوا
التی تبغی حتی تفی الی امر اللہ فان قاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ لایحب
المقسطین۔

ترجمہ:- اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلاح کر دو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے پھر اگر رجوع ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
ترجمہ:- مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں سواپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔

یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء
عسی ان یکن خیراً منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنازروا بالا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد
الایمان ومن لم یتب فاولئک ہم الظلمون۔

اے ایمان والوں نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے۔ کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ اند (ہنسے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنے دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا (ہی) برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے (باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب
بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یناکل لحم اخیه میتاً فکرموہ، واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔
اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت

کھائے اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
 يَا يٰهَا النَّاسُ اَنَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانْثٰى وَجَعَلْتُكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوْا اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
 اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔ (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۶ سورہ حجرات آیت ۹
 ۱۰/۱۱/۱۲/۱۳)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا، تاکہ
 ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ خوب
 جاننے والا پورا خبردار ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

احادیث مبارکہ

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا
 تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا..... وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا
 يخذله ولا يحقره..... بحسب امر آمن الشران يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام
 دمه وما له وعرضه (مسلم شریف ص ۳۱۷ ج ۲ کتاب البر والصلة والا د ب باب تحريم ظلم المسلم)
 حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو اور بلا نیت
 خریداری (دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے) نرخ مت بڑھایا کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ
 موڑو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے اور
 نہ اس کو حقیر جانے (اور پھر فرمایا) انسان کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے،
 مسلمان کے لئے مسلمانوں کا سب کچھ حرام ہے اس کا خون بھی مال بھی، آبرو بھی۔

(۲) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا
 تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله (مسلم شریف ص
 ۳۱۶ ج ۲ باب تحريم الظن والتجسس)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک
 دوسرے سے منہ نہ موڑو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اللہ کے سب بندوں بھائی بن کر رہو جیسا
 اللہ نے تم کو حکم دیا۔

(۳) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب
 الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا
 وكونوا عباد الله اخوانا (مسلم شریف ص ۳۱۶ ج ۲ باب تحريم الظن والتجسس)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بدترین
 جھوٹ ہے اور (دوسروں کے عیوب کی) ٹوہ میں مت لگو نہ جاسوسی کرو نہ تنافس کرو اور آپس میں حسد اور بغض بھی نہ کیا

کرو اور نہ ایک دوسرے سے روگردانی کر کے چلو اور بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

(۴) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ومن ستر علی المسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والاخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ اپنے بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔

(۵) عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یرد عن عرض اخیه الا کان حقاً علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیمۃ ثم تلا هذه الایۃ وکان حقاً علینا نصر المومنین رواہ فی شرح السنۃ (مشکوٰۃ ص ۴۲۴ باب الشفقة الرحمة علی الخلق)
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ دور فرمائے گا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی و کان حقاً علینا نصر المؤمنین۔

(۶) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال (۱) یعودہ اذا مرض (۲) ویشہدہ اذا مات و (۳) یجیہ اذا دعاه (۴) ویسلم علیہ اذا لقیہ (۵) ویشتہدہ اذا عطس (۶) وینصح لہ اذا غاب او شہد۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۷ باب السلام)
(ہدایت القرآن ص ۱۰۵ سورۃ رعد پارہ نمبر ۱۳ دوسری قسط)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں (۱) جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا (۲) جب انتقال کر جائے تو کفن و دفن کے لئے حاضر ہونا (۳) جب دعوت کرے تو قبول کرنا (۴) جب ملاقات ہو تو سلام کرنا (۵) جب اس کو چھینک آئے (اور الحمد للہ کہے) تو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دینا (۶) اور اس کی خیر خواہی کرنا خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔

(۷) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسہ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲) (باب الشفقة والرحمة علی الخلق)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کے قابل نہیں جب تک کہ اس میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کے لئے اسی چیز کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(۸) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۲ کتاب الیمان)
حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا مسلمان تو بس وہی جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا سے) مسلمان محفوظ رہے۔

(۹) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لا حد فافعل ثم قال یا بنی ذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة (رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی طرف سے کھوٹ (کینہ کپٹ) نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو، پھر ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

دل کی صفائی اور کینہ و کپٹ سے خالی ہونا اتنا اونچا اور عظیم عمل ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم فرمائی اور اسے اپنی سنت فرمایا اس لئے اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ ہر مومن کی طرف سے دل صاف و پاک ہو کینہ کپٹ حسد بغض عداوت بدخواہی نہ ہو۔

مؤمنین کی مثال

(۱۰) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضواً تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی، متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان باہم شفقت و محبت اور رحم کا معاملہ کرنے میں ایک بدن کے مانند ہیں، جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن جاگنے اور بخار چڑھنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔

(۱۱) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کر جل واحد ان اشتکی عینہ اشتکی کلہ وان اشتکی رأسہ اشتکی کلہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۲)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام مؤمنین ایک شخص کے مانند ہیں اگر آنکھ دکھے تو سارا بدن دکھتا ہے اور اگر سر دکھے تو سارا بدن دکھے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔

مثنوی:-

بنی	آدم	اعضائے	یک	دیگر	ند
کہ	در	آفرینش	زیک	جو	ہراند
چو	عضوے	بدرو	آور	دروزر	گار
دگر	عضوے	بارا	نمائد	قرار	

تو کز محنت دیگران بے غمی

نشايد که نامت نهند آدمی

یعنی آدم کے بیٹے آپس میں اعضاء کے مانند ہیں کیونکہ ایک جو ہر یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا سے سب کی پیدائش ہے، پس ایک عضو میں حوادث زمانہ سے درد پیدا ہو جائے تو دیگر اعضاء کو بھی کسی طرح قرار اور چین نہیں آتا، اے مخاطب اگر تو دوسروں کے رنج و الم سے بے غم رہتا ہے تو تجھ کو آدمی ہی کہنا زیبا نہیں ہے۔

(گلستاں، باب اول حکایت بہالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام)

لہذا ایمانی تقاضہ یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے تو دوسرے مسلمان اس کا تعاون کریں اس کے ساتھ ہمدردی و غم خواری کا معاملہ کریں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں، یہی ایمانی تقاضہ اور ایمانی غیرت ہے اور احادیث میں اسی چیز کا ہم سے مطالبہ ہے۔

(۱۲) عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیاد یشد بعضہ بعضاً ثم شبک بین اصابعہ متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کے مانند ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کیں (اور تشبیک کر کے سمجھایا)

عمارت کا حال یہ ہے کہ ہر حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے اگر ایک حصہ کمزور ہو جائے تو آہستہ آہستہ ساری عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا ایک حصہ گر جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے، پس اسی طرح سارے مسلمان مثل ایک دیوار کے ہیں کہ ان میں سے ایک کو تکلیف ہو تو ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ کمزوری مجھ ہی کو لاحق ہوئی، پس اس کی اعانت کرے یہاں تک کہ اس کی کمزوری دور ہو کر اس کو قوت حاصل ہو جائے۔

(۱۳) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجة اخیه کان اللہ فی حاجتہ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو خود اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالہ کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتے ہیں۔

(۱۴) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقه، رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔

(۱۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یارسل اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا واللہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے، واللہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے، قسم بخدا وہ شخص مؤمن نہیں ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے خطرات (شرارتوں) سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں۔

(۱۶) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر متفق علیہ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۱ باب حفظ اللسان والغیۃ والشتم)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

(۱۷) عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للرجل ان یتجر اخاہ فوق ثلث لیل یتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیر ہما الذی یتدا بالسلام متفق علیہ (بخاری شریف، مسلم شریف مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۷ باب ما ینہی من التہاجرو التقاطع)

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے کہ دونوں کا آمنا سامنا (ملاقات) ہو تو یہ ادھر کو منہ پھیرے اور وہ ادھر کو منہ پھیرے اور دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:- یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرے یہ مطلقاً نہیں اگر فساق سے بوجہ فسق کے احتراز کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے دواماً بھی بغض فی اللہ جائز ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے تین دن کی حد ہے، اگر احتراز وقار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے خلاف ہے تو اس میں کبر کا شائبہ ہے۔ (ملفوظات معروف بہ "کلمۃ الحق" جلد ہشتم ص ۱۲۷)

(۱۸) عن ابی خراش السلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۸ باب ما ینہی عنہ من التہاجر)

حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑے رکھا تو یہ ایسا ہے جیسا اس کا خون کر دیا۔

تفسیر مظہری میں ہے، ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے رکھے گا (یعنی قطع تعلق رکھے گا) وہ اللہ کے سامنے قاتیل کے گناہ کا حامل ہو کر جائے گا، سوائے دوزخ میں داخلہ کے اس کو قاتیل سے کوئی چیز جدا نہیں کرے گی (یعنی قیامت کے دن وہ قاتیل

کا ساتھی ہوگا مگر دوزخ میں وہ قاتیل سے الگ ہوگا، کیونکہ قاتیل کا عذاب سخت اور طویل ہوگا) (تفسیر مظہری مترجم ص ۴۴۶ ج ۳، سورہ مائدہ پارہ نمبر ۶ رکوع نمبر ۹)

ہانیل اور قاتیل ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قاتیل نے ہانیل کو قتل کر دیا تھا یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہے، ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ پارہ نمبر ۶ میں بیان کیا گیا ہے، قتل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن قاتیل کو سخت عذاب ہوگا، چنانچہ تفسیر مظہری میں روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کی گردن پر ہوتا ہے کیونکہ قتل کا دستور سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا ہے، رواہ البخاری وغیرہ۔

یہی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمرؓ کا قول لکھا ہے کہ آدم کا قاتل بیٹا (دوسرے) دوزخیوں کے عذاب کا آدھا حصہ صحیح طور پر تقسیم کر کے اپنے لئے لے لے گا (یعنی سارے دوزخیوں کا آدھا عذاب اس پر ہوگا) (تفسیر مظہری ص ۴۴۶ ج ۳)

غور کیجئے کتنی سخت وعید ہے، آج ہم لوگوں کو برسوں گزر جاتے ہیں کہ جن سے اختلاف ہے ان سے ملنے کا نام تک نہیں لیتے اگر کوئی درمیان میں مصالحت کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی رد کر دیتے ہیں اور ملنے میں عار محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اگر قطع تعلق کسی امر شرعی کی وجہ سے نہیں ہے تو تین دن سے زائد مومن بھائی سے قطع تعلق حلال نہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۱۲ میں بیان ہوا اور ایسے لوگ مغفرت سے بھی محروم رہتے ہیں، حدیث میں ہے:-

(۱۹) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنين ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظرو ہذین حتی یصطلحا، رواہ مسلم. (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۷، ص ۴۲۸، باب ما ینہی عنہ من التہاجر والتقاطع)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو مگر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔

(۲۰) عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکربہ، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۸، باب ما ینہی عنہ من التہاجر) حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کو فریب دے وہ ملعون ہے۔

(۲۱) عن واثلہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطہر السماتۃ لایحیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۴، باب حفظ اللسان والغیۃ والشمۃ) حضرت واثلہ بن اسقعؓ سے روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی تکلیف پر

خوشی مت ظاہر کرو ممکن ہے خدا پاک اس پر رحم فرمادے اور تجھے اس (تکلیف و مصیبت میں) مبتلا کر دے۔

(۲۲) عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصیام والصدقة والصلوة قال قلنا بلی، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحائقة رواہ ابو داؤد والترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۸ باب ما ینہی عنہ، من التہاجر والتقاطع واتباع العورات الفصل الثانی)

حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ صدقہ اور نماز کے درجہ سے بہتر ہے، ہم نے عرض کیا، ضرور! ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی اور باہمی فساد (دین کو) مونڈنے والا ہے۔

(۲۳) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالماً او مظلوماً فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوماً فكيف انصرہ ظالماً قال تمنحه من الظلم فذلک نصرک اياه متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف باب الشفقة والرحمة علی الخلق ص ۴۲۲)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں مظلوم کی تو مدد کرتا ہوں، ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دے یہ اس کی مدد ہے۔

(۲۴) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا (ترمذی شریف ص ۱۴ ج ۲ باب ماجاء فی رحمة الصبیان)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔

(۲۵) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرّم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ له من یمکرہ عنہ سنہ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۳ بار، ماجاء فی اجلال الکبیر)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس جوان نے بڑھے کی اس کی سن (عمر) کی وجہ سے عزت کی تو خدا اس کے بڑھاپے کے وقت ضرور ایسا شخص مقرر کرے گا جو اس کی عزت کرے گا۔

(۲۶) عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلماً غلوة الا صلی علیہ سبعون الف مالک حتی یمسی وان عاده عشیة الا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنة (ترمذی شریف ص ۱۱۶ ج ۱ ابواب الجنائز، باب ماجاء فی عیادة المریض) (ابو داؤد شریف ج ۱ ص ۸۶ کتاب الجنائز باب فی فضل العیادة)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت (بیمار پر سی) کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس

کے لئے جنت میں ایک باغ ہوگا۔

(۲۷) عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم یزل فی خرفة الجنة حتی یرجع (رواہ مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۴ کتاب الجنائز باب عیادة المریض)
حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے چنیدہ میوؤں میں رہتا ہے (یعنی وہ اس عمل کی وجہ سے جنت اور اس کے پھولوں کا مستحق ہوتا ہے)۔

(۲۸) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء و عاد اخاه المسلم محتسباً بوعده من جہنم میسرة ستین خریفاً (ای عاماً) رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ شریف باب عیادة المریض و ثواب المریض الفصل الثانی ص ۱۳۵)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور محض ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو دوزخ سے ساٹھ برس کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔

(۲۹) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضاً او زار اخاه فی اللہ ناداه مناد ان طبت و طاب ممشاک و تبوات من الجنة منزلاً (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲، ص ۲۳ باب ماجاء فی زیارة الاخوان)
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی زیارت کی محض اللہ کے واسطے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے تو نے اچھا کام کیا اور تیرا چلنا بہت اچھا ہے اور تو نے اپنے لئے جنت میں مکان بنالیا۔

نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کی گئیں ان کا تعلق عام مسلمانوں کے حقوق سے ہے، قرابت اور رشتہ داری کا معاملہ اس سے اہم ہے، صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا میل محبت سے پیش آنا، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، خاندان میں میل محبت رزق میں برکت کا سبب ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے قرآن مجید میں ہے۔

(۱) اوات ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیراً ان المبترین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطن لربہ کفوراً (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۵، ۲۶)
اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی وغیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج و مسافر کو بھی دیتے رہنا، اور (مال) بے موقع مت اڑانا، (کیونکہ) بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔

یعنی قرابت والوں کے مالی و اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرو محتاج و مسافر کی خبر گیری رکھو اور خدا کا دیا ہوا مال فضول بے موقع مت اڑاؤ، فضول خرچی یہ ہے کہ معاصی اور لغویات میں خرچ کیا جائے، یا مباحات میں بے سوچ سمجھے اتنا خرچ کر دے جو آگے چل کر تقویت حقوق اور ارتکاب حرام کا سبب بنے (نوائد عثمانی از مفسر قرآن علامہ شبیر احمد

عثمانی پ ۱۵)

(۲) واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذی القربى والیتمی والمسکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً: (قرآن مجید پارہ نمبر ۵ سورۃ نساء آیت نمبر ۳۶)

اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔

(۳) فات ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ الله واولئک هم المفلحون (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۱ سورۃ روم آیت نمبر ۳۸)

پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

(۴) یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتمی والمسکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم: (قرآن مجید پارہ نمبر ۲ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۱۵)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں آپ فرمادیتے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ (وہ اس پر ثواب دیں گے)

(۵) ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذكرون: (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۲ سورۃ نحل آیت نمبر ۸۹)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔

فوائد عثمانی میں ہے، اقارب کا حق اجانب سے کچھ زائد ہے جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اجانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے، صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب اور ذوی الارحام کے لئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہئے۔ (فوائد عثمانی پ ۱۴ سورۃ نحل)

احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم..... ان صلة الرحم محبة فی الاہل مثراة فی المال منساة فی الاثر ارواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۰ باب البر والصلة،

ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹ باب ماجاء فی تعلیم النسب)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا..... رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خاندان میں محبت مال میں برکت اور موت میں ذلیل کا سبب ہے۔

(۲) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یسط لہ

فی رزقہ وینسالہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ (متفق علیہ) مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹ باب البر والصلة)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزی میں وسعت اور عمر میں برکت چاہتا ہو اس کو چاہئے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی (نیک سلوک) کرے۔

(۳) عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال

اللہ تعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطع بتہ
(ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۳ باب ماجاء فی قطیعة الرحم) مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰ باب البر والصلة)
حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے رشتہ پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا پس جس نے اس کو جوڑا میں نے اس سے تعلق جوڑا اور جس نے اس سے قطع کیا میں نے اس سے رحمت کا تعلق ختم کیا۔

(۴) عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة قاطع ،

متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹ باب البر والصلة)
حضرت جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(۵) عن عبد اللہ بن ابی اوفیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل

الرحمة علی قومہ فیہ قاطع رحم (ای یساعدونہ ولا ینکرون علیہ) رواہ البیہقی فی شعب الایمان (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰ باب البر والصلة)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو (اور قوم اس کا تعاون کرتی ہو، اس پر نکیر نہ کرتی ہو) اس قوم (جماعت) پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

(۶) عن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اخری ان یعجل

اللہ لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخر لہ فی الاخرة من البغی وقطیعة الرحم رواہ الترمذی وابدو دا د، مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰ باب البر والصلة)

حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحم سے زیادہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب کو جلد دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ اس کے لئے رکھا جاتا ہے۔

(۷) (روی البیہقی عن عائشة رضی اللہ عنہا فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ازار ولا الى عاق والديه ولا الى مد من خمر) بحوالہ الجواهر الزواهر منرجم ص ۵۸۰ جلد نمبر ۱ بیسیویس بصیرت ماثبت بالسنة ص ۲۰۲، فضائل الايام والشهور ص ۷۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے..... (حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے) اور کہا آج شب برأت ہے اور اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے صوف اور بالوں کی مقدار خدا کی رہائی دیئے ہوئے دوزخی چھوٹیں گے البتہ جو مشرک ہوگا اور جو کینہ ور ہوگا اور جو رشتہ ناطہ کے حقوق نہ سمجھے گا اور ٹخنہ سے نیچا کپڑا لٹکا ہوا پہنے گا اور جو والدین کا نافرمان ہوگا اور جو شراب خوری کا خوگر ہوگا اس کی طرف نگاہ رحمت نہ فرمائے گا۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے کہ صلہ رحمی کے بدلہ میں صلہ رحمی کرنا، یہ کامل صلہ رحمی نہیں ہے یہ تو ”بدلہ“ ہے حقیقی اور کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ حدیث میں ہے۔

(۸) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخارى (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹) (تفسیر ہدایت القرآن ص ۱۰۳ سورہ رعد پارہ نمبر ۱۳ قسط نمبر ۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہے، کامل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔

(۹) صل من قطعك واحسن الى من اساء اليك وقل الحق ولو على نفسك (جامع الصغير للعلا مة سيوطي ص ۲۷ ج ۲ حرف الصاد)
جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس سے حسن سلوک کرو اور سچ بولو اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔

(۱۰) عن ابی ہریرۃ ان رجلاً قال يا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسینون الی واحلم عنہم ویجہلون علی فقال لن کنت کما قلت فکما نما تسفہم المل ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک رواہ مسلم. (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹ باب البر والصلۃ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے رشتہ داروں کا یہ حال ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حلم کا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو ریت پھینکا رہے ہو اور جب تک تمہارا

یہ حالت رہے گی تمہارے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے ان سے مقابلہ کی لئے فرشتہ مددگار رہے گا۔

(۱۱) عن سعید بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة

علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۰ باب البر والصلة، آخری حدیث)

حضرت سعید بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے

بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا اپنی اولاد پر حق ہے۔

الحمد للہ چالیس حدیثیں بھی جمع ہو گئیں، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں غور و فکر کیا جائے اور خود بھی عمل کی

کوشش کی جائے۔ دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط واللہ اعلم

بالصواب۔

وبال الہی کے اسباب اور ان کا علاج:

(سوال ۷۸) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ مسلمان آج کل پریشان ہیں مصائب اور آلام آرہے

ہیں، فسادات کا سلسلہ جاری ہے، اس کی صحیح وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا کیا علاج ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں،

بینواتوجروا۔

(الجواب) اس کی صحیح وجہ ہماری بد اعتقادی، بد اعمالی، گناہوں کی کثرت، بزدلی، دنیا کی محبت، قانون اسلام اور

سنت رسول اللہ ﷺ سے انحراف اور خود ساختہ رسومات کی پابندی، دینی و دنیوی کمزوری، ظاہر و باطنی کوتاہی حقوق

اللہ اور حقوق العباد کی پامالی ہو سکتی ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت

ایدیکم ویعفو عن کثیر (ترجمہ) اور تم کو (اے گنہگارو) جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے

کئے ہوئے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور بہت سی باتوں سے تو درگزر کر دیتا ہے (قرآن مجید سورہ شوریٰ پارہ نمبر

۲۵) دوسری جگہ پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ بما کسبت ایدی

الناس لیدیقہم بعض الذی عملوا العلم یرجعون۔

ترجمہ:- خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال

کا مزہ ان کو چکھادے تاکہ وہ باز آجاویں (قرآن مجید پ ۳۱ سورہ روم)

بعض گناہوں کے مخصوص اثرات:

ویسے تو عام طور پر ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مصائب و حوادث کا سبب ہے مگر بعض گناہ کے ارتکاب

سے بعض مخصوص نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان گناہوں سے بعض مخصوص مصائب نازل ہوتے ہیں۔

جزاء الاعمال میں ہے:

(۳) ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے (۴) ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط،

تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ (۵) خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے (۶) دنیا کی محبت اور

موت سے نفرت کرنے پر بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے (جزاء الاعمال)

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لئے اس طرح مدعو کریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم کثرت سے ہو گے لیکن بالکل ایسے جیسے پانی کے رو کے سامنے خس و خاشاک اور تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی، ایک صحابی نے عرض کیا حضور! سستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور موت سے خوف کرو گے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۵۹ باب تغیر الناس، ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۴۲)

دشمن کے دل میں رعب پیدا ہونا اللہ کا بڑا انعام ہے، شریعت اور سنتوں پر عمل کرنے روحانی و ظاہری قوت۔ یہ صفت حاصل ہوتی ہے، حدیث میں ہے: **من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبة فی قلوب البسرة والھیة فی قلوب الفجرة والسعة فی الرزق والثقة فی الدین**۔ یعنی جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ چار باتوں سے اس کی تکریم کرے گا (۱) نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا (۲) فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی بیعت ڈال دے گا۔ (۳) رزق فراخ کر دے گا (۴) دین میں پختگی نصیب فرمائے گا (شرح شرع الاسلام ص ۸ سید علی زادہ)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر عام عذاب:

قرآن مجید میں ہے **واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة**۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (قرآن مجید پارہ نمبر ۹ سورہ انفال)

تفسیر معارف القرآن میں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ گنہہ گار بچیں گے نہ بے گناہ۔۔۔۔۔ الی قولہ۔۔۔۔۔ امام بغوی نے شرح السنہ اور معالم میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ و صدیقہ عائشہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالنے، بسبب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔

اور ترمذی ابوداؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے (۱) کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں (معارف القرآن ص ۲۱۲ ج ۴)

(۱) عن ابی بکر الصديق انه قال يا ايها الناس انكم تقرؤن هذه الآية: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من صُلِ اذا هتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخفوا على يديه او شك ان يعصمهم الله بعقاب منه، ابواب الفتن باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغير المنكر ج ۲ ص ۳۹

مشکوٰۃ شریف میں ہے: عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر اولیو شکن اللہ ان یبحث علیکم منابا من عنده ثم لتدعنه ولا یستجاب لکم، رواہ الترمذی۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے اور پھر تم خدا سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶ باب الامر بالمعروف فصل نمبر ۲)

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ زنا، شراب، قس و سرود (گانا بجانا) لوگوں کا مذاق بن جائیں تو غیرت حق کو بھی جوش آتا ہے، اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں تو فبہا ورنہ عمارتیں منہدم اور عالی شان تعمیرات خاک کے تودے کر دیئے جاتے ہیں (فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۳۲ ج ۱۰) ہم اپنی زندگی، اپنے گھر اور مسلمانوں کے معاشرہ پر نظر ڈالیں گے تو یہ سب گناہ اور برائیاں ہمیں نظر آئیں گے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، مرد اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو عموماً عورتیں بے نمازی ہیں، شعائر اسلام کی کوئی عظمت نہیں قسمبہا قسم کے گناہ ہمارے اندر ہیں، عورتوں میں بے حیائی اور بے پردگی اپنی اتہا پر ہے، یہ سب گناہ اور برائیاں کیا کم تھیں کہ ٹی وی، وی سی آر جیسے سیا اور ایمان سوز معصیت کا ارتکاب فخریہ کیا جا رہا ہے، اعاذنا اللہ منها حالانکہ ناچ گانے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے: عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی ہذہ الامۃ خسف ومسح وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتی ذلک قال اذا ظهرت القیان والمعازف وشربت الخمر یعنی حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس امت میں بھی زمین میں دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جب گانے والیوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی (ترمذی شریف ابواب الفتن باب ماجاء فی اشراط الساعۃ ج ۲ ص ۴۴)

مسند ابن ابی الدنیا میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اخیر زمانہ میں اس امت میں سے ایک قوم بندر اور خنزیر بن جائے گی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں حضرات صحابہ نے عرض کیا پھر اس سزا کی کیا وجہ؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ باجہ بجانے اور گانے کا پیشہ اختیار کریں گے۔ (بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۹۵ ج ۲)

ہمارے زمانہ کی جو حالت ہے کسی شاعر نے اس کا خوب نقشہ کھینچا ہے اس کے چند اشعار یاد ہیں جو پیش کئے جا رہے ہیں۔

خبر حدیثوں میں جس کی آئی
وہی زمانہ اب آرہا ہے

زمیں	بھی	تور	بدل	رہی	ہے
فلک	بھی	آنکھیں	دکھا	رہا	ہے
پرائے	مال	کو	اپنا	سمجھیں	
حرام	کو	بھی	حلال	سمجھیں	
گناہ	کریں	اور	کمال	سمجھیں	
بتاؤ	دنیا	میں	کیا	رہا	ہے
بھائی	کا	بھائی	ہے	گارہزن	
حقیقی	بٹی	ہے	ماں	کی	دشمن
پسر	نے	چھوڑا	پدر	کا	دامن
بہن	کو	بھائی	ستارہا	ہے	
ہاتھ	باندھے	کھڑے	ہیں	صف	میں
سب	اپنے	اپنے	خیال	میں	ہیں
امام	مسجد	سے	کوئی	پوچھے	
نماز	کس	کو	پڑھا	رہا	ہے

اللہ جل شانہ کی نافرمانی اور رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے انحراف و اعراض بہت خطرناک اور موجب غضب خداوندی ہے، اگلی امتوں کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کئے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: فَكَلَّا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً ومنهم من اخذنته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان اللہ ليزللمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ: تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا سوان میں بعضوں پر تو ہم نے تندہوا بھیجی اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدبایا اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں بعض کو ہم نے (پانی میں) ڈبو دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے (قرآن مجید، پارہ نمبر ۲۰ سورہ عنکبوت آیت نمبر ۴)۔

اس آیت میں اہل ایمان کے لئے بڑی عبرت اور سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔

مسلمان ان حالات میں کیا کریں:

(۱) تمام مصائب اور پریشانیوں اور ہر قسم کے حوادث اور آفات کا اصلی علاج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے، صدق دل سے اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ

کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے رفع مصائب کی دعا کریں، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے گھر میں کوئی فرد بھی بے نمازی نہ رہے، مرد مساجد میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ابر و خیر میں گھروں میں پورے اہتمام سے نماز ادا کریں، بچوں کو بھی نماز کی تاکید کی جائے، ارشاد خداوندی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**۔ اے ایمان والو! مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (قرآن مجید، سورہ بقرہ، پارہ نمبر ۲)

حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

انتم فی غفلة کيلة عن الحق سبحانه تعالیٰ علیکم بالیقظة له علیکم بالزوم المساجد وکثرة الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانہ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لو نزل من السماء نار لما نجا منها الا اهل المساجد اذا توا نیتم فی الصلوٰۃ انقطعت صلاتکم بالحق عزوجل ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یكون العبد من ربه اذا کان ساجداً (الفتح الربانی ص ۱۸، مجلس نمبر ۲)

ترجمہ:- تم حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پوری غفلت میں ہو، اس کے لئے بیدار ہو جانے کو اپنے اوپر لازم سمجھو اور مسجدوں سے تعلق قائم کرنے اور جناب رسول اللہ ﷺ پر بکثرت درود بھیجنے کو ضروری خیال کرو، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر آسمان سے آگ نازل ہو تو اس سے کوئی نجات نہ پاوے بجز مسجد والوں کے، جب تم کاہل بن جاؤ گے نماز کے بارے میں تو تمہارے تعلقات حق تعالیٰ سے منقطع ہو جائیں گے اور اسی لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندہ کو اپنے رب سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو۔ لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنے گھر، پڑوس، محلہ اور پوری بستی میں سو فیصد لوگ نمازوں کا اہتمام کریں۔

(۲) استغفار اور گناہوں سے توبہ کا خصوصی اہتمام ہو، استغفار کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا و ما کان اللہ معذبہم و ہم یستغفرون۔ ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (قرآن مجید پ ۹ سورہ انفال)

درس قرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جب کافر کی استغفار دنیا میں نزول عذاب سے مانع ہو سکتی ہے تو مسلمان کی استغفار و توبہ اولیٰ نزول عذاب سے مانع ہونی چاہیئے ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لئے دو امانیں (امن کی چیزیں) (اتاری ہیں)، ایک میرا وجود دوسرا استغفار جب میں ان میں سے اٹھ جاؤں گا تو استغفار ان کے لئے قیامت تک چھوڑ جاؤں گا، یعنی قیامت تک استغفار لوگوں کو عذاب سے بچاتا رہے گا، ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا اے خدا تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روئیں ہیں میں انہیں بہکا تا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشا رہوں گا، ایک مطلب و ما کان اللہ معذبہم و ہم یستغفرون کا یہ بیان کیا ہے

کہ مکہ میں بعض ایسے ضعیف مسلمین بھی تھے جو مکہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے اس لئے مجبوراً مکہ ہی میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے ان کی خاطر سے اور ان کی استغفار سے اہل مکہ پر عام عذاب نازل نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی میں لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ اس بستی پر عام عذاب نازل نہیں فرماتے۔ (درس قرآن ص ۵۰۷، ص ۵۰۸ جلد چہارم سورۃ انفال)

(۳) جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا بھی حواث و مصائب کا بہترین علاج ہے اللہ جل شانہ نے جو مال عطا فرمایا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، گناہوں اور فضول کاموں میں خرچ کرنے سے بہت ہی احتراز کریں، غرباء کی امداد اور دینی کاموں میں دل کھول کر خرچ کریں، عموماً مسلمان فضول خرچی میں مبتلا ہیں حالانکہ فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، قرآن مجید میں ہے ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین۔

ترجمہ: بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں۔ (قرآن مجید پ ۱۵ سورہ بنی

اسرائیل)

(۴) گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، گریہ وزاری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا جائے مسنون دعائیں یاد کی جائیں، انفرادی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور اجتماعی طور پر بھی، گھروں میں عورتوں بچوں کو جمع کر کے دعائیں کی جائیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین کثرت سے ورد رکھیں۔

(۵) گناہوں سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کریں، اپنے گھروں سے ناچ گانے (ٹی وی اور وی سی آر) بالکل ختم کئے جائیں زنا اور اسباب زنا سے اجتناب کریں، عورتیں بے پردگی بالکل ختم کریں، شراب اور جتنی نشہ آور چیزیں ہیں ان سے احتراز کریں، اپنے محلہ اور اپنی بستی میں سے ان خرافات کو ختم کرنے کی انتھک کوشش کی جائے، مزید کچھ گناہوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان سے بھی بچنے کی سعی کی جائے۔ یتیموں کا مال کھانا جیسے بہت سی عورتیں شوہر کے انتقال کے بعد تمام مال و جائداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑا دیتی ہیں، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، ظلم کرنا، غیبت کرنا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، جھوٹ بولنا خصوصاً جھوٹی قسم کھانا، امانت میں خیانت کرنا، خدا کا کوئی فرض مثلاً نماز، روزہ زکوٰۃ حج چھوڑ دینا چوری کرنا، سود لینا سود دینا، سود لکھنا، سود پر گواہ بننا، قدرت ہونے کے باوجود نصیحت نہ کرنا، تہمت اور بہتان لگانا تکبر کرنا، فخر کرنا، جو اکیلنا (لاٹری کی ٹکٹ خریدنا بھی جوے میں شامل ہے) رشوت لینا دینی پیشواؤں کی توہین کرنا وغیرہ وغیرہ۔

(۶) اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اسلامی عقائد، دینی فرائض، اور اسلامی اخلاق سے ان کو واقف کیا جائے، اور اس کو اپنا ایسا اسلامی و اخلاقی فریضہ سمجھیں جیسا کہ بچوں کی خوراک پوشاک اور بیماری کے علاج کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیمی تربیت سے غفلت بڑے خطرناک نتائج کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم ناراً۔ اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۸ سورہ تحریم) اور حدیث میں

ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ: تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہر پرست اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، لہذا ہر بستی، ہر محلہ اور ہر گھر میں بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہئے۔

(۷) آپس کے نزاعات اور جھگڑوں کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، آپسی نزاع سے بڑے بڑے دینی و دنیوی نقصانات پیدا ہوتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین:

ترجمہ:- اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۰ سورۃ انفال آیت نمبر ۴۶) دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔

ترجمہ:- اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی نہ کرو (قرآن مجید، سورۃ آل عمران پارہ نمبر ۱)

(۸) اپنے تمام معاملات علماء کرام سے حل کروائیں اور علماء کرام جو ہدایت دیں اس کے مطابق عمل کریں، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا حضرتم عند العلماء ولم تقبلوا ما يقولون لکم کان حضرکم عندہم حجة علیکم، یکون علیکم اثم ذلک کما لقیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم تقبلوا منه. (الفتح الربانی ص ۴۱، ص ۴۲م ۵)

ترجمہ:- جب تم علماء کے پاس جاؤ اور وہ تم سے جو کہیں تم اسے قبول نہ کرو تو تمہارا ان کے پاس حاضر ہونا تم پر حجت بنے گا، اس کا گناہ تم پر ایسا ہوگا جیسا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کرتے اور آپ کا کہنا نہ مانتے۔ علماء سے رابطہ نہ رکھنے اور ان کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے سلسلہ میں حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، حدیث ملاحظہ ہو، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم اللہ تعالیٰ بثلاث بلیات اولہا یرفع البرکۃ من کسبہم والثانیۃ یسلط اللہ تعالیٰ علیہم سلطاناً ظالماً والثالث یرجون من الدنیا بغير ایمان (کذا فی مکاشفۃ الاسرار)۔

(ترجمہ:-) حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کو تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا (۱) ان کے کسب (کمائی) سے برکت اٹھ جائے گی (۲) اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا (۳) ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ (درۃ الناحین ص ۲۹، ص ۳۰ ج ۱)

ایک اور حدیث میں ہے: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی (یعنی نکاح میں دینداری اور تقویٰ کے مال داری کو دیکھا جائے گا) تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار قسم کے عذاب

مسلط فرمادیں گے (۲) قحط سالی ہو جائے گی (۲) بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے (۳) حکام خیانت کرنے لگیں گے (۴) دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے (حاکم) آج کل ان عذابوں میں کون سا عذاب نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا؟ (الاعتدال نمبر ۱۵۳)

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ دل سے علماء کی عزت کریں، ان کی صحبت سے فیض حاصل کریں، ان کی شان میں کوئی کلمہ بے ادبی اور گستاخی کا نہ کہیں اور اگر کسی سے گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے استغفار کرے، ایک زمانہ سے اس معاملہ میں بڑی کوتاہی اور علماء سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، امام خطابی رحمہ اللہ اپنے زمانہ کا حال بیان فرماتے ہیں۔

وقد قال ابو سليمان الخطابي دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك فليس لك منهم صديق ولا رفيق اخوان العلانية واعداء السر اذا لتوك مدحوك واذا غبت عنهم اغتابوك من اتاك منهم كان عليك رقيباً، واذا خرج من عندك كان عليك خطيباً فلا تغتر باجتماعهم لديك وتملقهم بين يديك فما غرضهم ان يتخذوك سلماً الى اوطارهم حماراً في حاجاتهم وان قصرت في غرض من اغراضهم يكون اشد اعدائك ويعدون ترددهم اليك عليك او يرونه واجباً لديك ويعرضون عليك ان تبدل لهم غرضك ودينك وتكون لهم تابعا خسيساً بعد ان كنت متبرعاً رئيساً. (مجالس الابرار ص ۵۰۸ مجلس نمبر ۸۷)

ترجمہ:- اور ابوسلیمان خطابی نے کہا ہے کہ تیری صحبت اور تیری شاگردی کی رغبت کرنے والوں کو چھوڑ دے کیونکہ ان میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ رفیق ہے، ظاہر کے بھائی ہیں باطن کے دشمن ہیں جب تم سے ملتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور جب تم ان سے جدا ہو جاتے ہو تو غیبت کرتے ہیں، جو کوئی ان میں سے تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہارا نگہبان ہوتا ہے اور جب تمہارے پاس سے چلا جاتا ہے تو تمہاری بدگوئی کرتا ہے، لہذا اپنے پاس ان کے جمع ہونے اور تمہارے سامنے خوشامد کرنے سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ ان کی غرض علم نہیں ہے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ تم کو اپنی حاجات کا زینہ اور اپنے مقاصد کا گدھا بنالیں اور اگر تم نے ان کی کسی غرض میں ذرا کوتاہی کی تو پھر وہ تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں اور تمہارے پاس اپنی آمد و رفت کو تم پر احسان سمجھتے ہیں اور اس کو تمہارے اوپر ایک واجب حق سمجھتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ تم اپنی آبرو اور اپنا دین ان کے لئے کھودو اور ان کا ادنیٰ فرمانبردار بن جاؤ اس کے بعد کہ تم واقع میں حاکم اور سردار تھے۔

لہذا علماء کی عظمت کو سمجھیں اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور اکتساب فیض کی نیت سے حاضر ہوا کریں اور کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے اور ان کو ستانے اور بدنام کرنے کا تو دل میں خیال بھی نہ لائیں، یہ بہت خطرناک ہے، حدیث قدسی میں ہے من اذى لى ولياً فقد اذنته بالحرب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جو میرے کسی مقبول بندے کو ستائے گا میں نے اس کے لئے اعلان جنگ کر دیا۔

(۹) بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، انسانیت کے حقوق و احترام کی بنیاد پر اس کو فروغ دیا جائے، اور دوسری قوموں کے ساتھ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کی جائے جس

سے فتنہ پیدا ہو، جھگڑوں سے دور رہنے کی سعی کی جائے، اگر کوئی تمہارے ساتھ ناحق جھگڑا کرے تو اول اسے سمجھاؤ اگر وہ نہ مانے اور مقابلہ پر تل جائے اور بادل ناخواستہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی پڑے تو پھر بزوری کا مظاہرہ نہ کریں، جرات مندانہ مقابلہ کریں مگر ان اصول کی پابندی کی جائے۔

(۱) بوڑھوں کو نہ ماریں (جب کہ وہ مقابلہ نہ کریں)

(۲) عورتوں کو نہ ماریں (جب کہ وہ مقابلہ پر نہ آئیں)

(۳) بچوں کو نہ ماریں۔

(۴) ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

(۵) ان کا مسئلہ نہ کیا جائے (یعنی ناک کان نہ کاٹیں)

(۶) پھلدار درخت نہ کاٹا جائے۔

(۷) کسی جاندار کو آگ میں نہ جلائیں۔

(۸) کھیتی برباد نہ کی جائے۔

(۹) جانوروں، گائے، بیل، بھینس بکریوں وغیرہ کو تباہ نہ کیا جائے۔

(۱۰) برداران وطن کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرنے کی کوشش کرتے رہیں، توحید و رسالت کی حقیقت

سمجھائیں اور اس بات کی فکر کریں کہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور ابدی عذاب سے نجات پائیں ان کا بھی ہم پر حق ہے حضور اکرم ﷺ کی بعثت دنیائے کے تمام انسانوں کے لئے ہے، لہذا اس کی بھی فکر کریں۔

”تلك عشرة كاملة“

اللہ تعالیٰ امت کے لئے خیر کے فیصلے فرمائے، امت میں اتحاد و اتفاق اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا

فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

بحرمة النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسليماً كثيراً كثيراً فقط و

اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں رشتے داروں سے صلہ رحمی کی برکت و فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت اور وعید شدید:

(سوال ۷۹) رشتے داروں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے چاہئیں قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ہدایات ہیں تفصیل سے ان کو تحریر فرمائیں، آج کل عموماً رشتے داروں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، معمولی معمولی باتوں پر تعلقات توڑ دیئے جاتے ہیں ہفتوں نہیں برسوں تک سلام کلام تک بند رکھتے ہیں، کیا شرعی بات چیت اور سلام کلام بند رکھنا جائز ہے رشتے داروں کی آپسی نا اتفاق کی وجہ سے آج گھر گھر فتنہ ہے، گھروں کا چین و سکون ختم ہو گیا ہے، ہر ایک دوسرے کی غلطی نکالتا ہے کوئی چھوٹا بن کر پہل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا (الاماشاء اللہ) امید ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈال کر امت کی رہنمائی فرمائیں

گئے، اللہ دارین میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین، بینواتو جروا۔
(الجواب) حامد او مصلیٰ و مسلما، وہو الموفق۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور حسن سلوک کی از حد تاکید اور اس کے بے حد فضائل اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور قطع رحمی یعنی اہل قرابت کے حقوق ادا نہ کرنے اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور بد سلوک کرنے پر بہت سخت و عیدیں بیان کی گئی ہیں۔

رشتہ داروں سے صلہ رحمی ایسا مبارک اور مقدس عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراخی اور عمر میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا، انسان کبھی اپنے مال سے اہل قرابت کی مدد کرتا ہے اور کبھی اپنا کچھ وقت ان کے کاموں میں لگاتا ہے تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال میں وسعت اور عمر میں برکت اور اضافہ بالکل قرین قیاس ہے یہ صلہ رحمی کا دنیوی فائدہ ہے، آخرت کا اجر و ثواب علیحدہ ہے۔

اس کے برعکس جب کوئی شخص رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے خاندانی جھگڑے اور الجھنیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں دلی پریشانی اور اندرونی گھٹن پیدا ہوتی ہے جس کا اثر کاروبار، صحت بلکہ ہر چیز پر پڑتا ہے، اور وہ ہر وقت پریشان حال رہتا ہے زندگی بے لطف ہو جاتی ہے نہ کاروبار میں برکت معلوم ہوتی ہے اور نہ دلی سکون رہتا ہے، قطع رحمی کا یہ دنیوی نقصان ہے اور آخرت میں جو عذاب اور سزا ہے وہ الگ ہے، اللہ پاک قطع رحمی سے محفوظ رکھے۔

جن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے قرآن و حدیث میں ان کے لئے عموماً دو لفظ (۱) ذوی الارحام (۲) ذوی القربی استعمال کئے گئے ہیں۔ ذوی الارحام یا ذوی القربی میں وہ تمام رشتہ دار داخل ہیں جن سے نسبی رشتہ ہو چاہے وہ رشتہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے اور چاہے وہ رستہ کتنا ہی دور کا ہو..... والد کی طرف سے رشتہ داری ہو جیسے دادا، دادی، پردادا، پردادی، بھائی، بھتیجے، بھتیجی، اور ان دونوں کی اولاد کا سلسلہ، بہن، بھانجا، بھانجی، اور ان دونوں کا سلسلہ اولاد، چچا اور ان کی اولاد در اولاد، پھوپھی اور ان کی اولاد، آخر تک والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہو جیسے نانا، نانی، پرانا، پرانی، خالہ، ماموں اور ان دونوں کی پوری نسل وغیرہ، اسی طرح بیوی کے رشتہ دار جیسے بیوی کے ماں باپ، بھائی، بہن اور ان کی اولاد در اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہئے، حسن سلوک کے لئے والدین سب سے مقدم ہیں۔

الحاصل اقارب اجانب کے مقابلہ میں ہیں جن سے کسی طرح کا بھی رشتہ ہو وہ اقارب ہیں ورنہ اجانب۔
تفسیر روح المعانی میں ہے: والمراد بالرحم الاقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وان بعد، ويطلق على الاقارب من جهة النساء (تفسیر روح المعانی ص ۱۵۴ جز نمبر ۴، سورہ نساء)
نیز روح المعانی میں ہے: وقال الراغب، الرحم: رحم المرأة ای بیت منبت ولدھا ووعاؤہ ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحد..... وقد صرح ابن الاثير بان ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب..... والمراد بهم مايقابل الا جانب ويدخل فيهم

اصول والفروع والحواشی من قبل الاب او من قبل الام وحرمة قطع کل لا شک فیہا...
والایۃ ظاہرۃ فی حرمة قطع الرحم. (تفسیر روح المعانی ص ۷۰ جز نمبر ۲۶ سورۃ محمد، آیت
وتقطعوا ارحامکم)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صلہ رحمی کرنے کو بیان فرمایا ہے چند آیات ملاحظہ ہوں۔

(۱) واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والا رحمکم (سورۃ نساء آیت نمبر ۱، پارہ نمبر ۴)

اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے۔

یہ آیت صلح رحمی کے بارے میں بہت ہی واضح ہے اور بہت بلیغ اور محکم انداز میں صلہ رحمی کا حکم کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فوائد عثمانی میں تحریر فرمایا ہے (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد)۔۔۔۔۔ تم کو یہ حکم

ہے کہ قرابت سے بھی ڈرو یعنی اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو اور قطع رحم اور بدسلوکی سے بچو، بنی نوع تمام افراد

انسانی کے ساتھ علی العموم سلوک کرنا تو آیت کے پہلے حصہ میں آچکا تھا اہل قرابت کے ساتھ چونکہ قرب و اتحاد مخصوص

اور بڑھا ہوا ہے اس لئے ان کی بدسلوکی سے اب خاص طور پر ڈرایا گیا کیونکہ ان کے حقوق دیگر افراد انسانی سے بڑھے

ہوئے ہیں چنانچہ حدیث قدسی: (۱) قال اللہ تبارک وتعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها

من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته (مشکوٰۃ باب البر والصلۃ الفصل الثانی ص ۴۲۰)

اور حدیث (۲) خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحمن فاخذت بحقری الرحم فقال

مہ قالت هذا مقام العائذ منک من القطیعة فقال الا تر ضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک

قالت بلی یارب قال (ایضاً الفصل الاول) فذلک اور حدیث الرحم (۳) تشجنت من الرحمن فقال

اللہ من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته ایضاً اور حدیث الرحم (۴) معلقہ بالعرش تقول من وصلنی

وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ (مشکوٰۃ باب البر واصلۃ الفصل الاول ص ۴۲۰)

(۱) ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور میں نے لفظ رحم کو اپنے نام (رحمن) سے مشتق کیا ہے

(نکالا ہے) پس جو شخص اس کو ملائے گا (یعنی صلہ رحمی کرے گا) میں اس کو (اپنی رحمت سے) ملاؤں گا اور جو شخص اسے کاٹے (قطع رحمی کرے گا) میں

اس کو اپنی (رحمت سے) کاٹوں گا۔

(۲) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم

ازلی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی) اور جب ان سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناطہ کھڑا ہوا اور پروردگار کی کمر تھام لی، پروردگار نے فرمایا "کہہ"

کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا یہ کاٹے جانے کے خوف سے تیری پناہ چاہنے والے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، (یعنی میں تیرے رب و کھڑا ہوں

اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دست سوال دراز کئے ہوئے ہوں) تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے

دامن کو جھوڑنے کے بجائے اس کو تار تار کر دے (پروردگار عالم نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن

سلوک کے ذریعہ) تجھ کو قائم و برقرار رکھے اس کو میں بھی (اپنے احسان و انعام اور اجر و بخشش کے ذریعہ) قائم و برقرار رکھوں اور جو شخص (رشتہ داری

اور تعلق کے حقوق کی پامالی کے ذریعہ) تجھ کو منقطع کر دے میں تجھی (اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں؟ رحم نے عرض کیا پروردگار ہے

شک میں اس پر راضی ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو یہ وعدہ تیرے لئے ثابت و برقرار ہے ایسا ہی ہوگا (منظاہر حق جدید)

(۱) رحم (کالفظ) رحمن (کالفظ) سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے (رحم سے) فرمایا جو شخص تجھ کو جوڑے گا تیرے حق کو ٹوٹا رکھے گا) میں بھی اس کو (اپنی

رحمت کے ساتھ) جوڑوں گا اور جو شخص تجھ کو کاٹے گا (تیرے حق کا لحاظ نہیں کرے گا) میں بھی اس کو (اپنی رحمت سے) جدا کر دوں گا۔

(۲) ترجمہ: رحم پر یعنی رشتہ ناطہ عرش سے لٹکا ہوا ہے اور (بطریق دعایا خبر کے کہتا ہے) جو شخص مجھ کو ملائے گا اس کو اللہ (اپنی رحمت سے) جوڑیں گے

اور جو شخص مجھ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی رحمت سے) جدا کر دے گا۔

اللہ اس پر شاہد ہیں اور رحم کے اختصاص مذکور اور تعلق کی طرف مشیر ہیں الخ (فوائد عثمانی یعنی تفسیر عثمانی اول سورۃ نساء)
تفسیر معارف القرآن میں ہے: والارحام: یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔

صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل:

لفظ ارحام جمع ہے رحم کی، رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے اس لئے اس سلسلہ کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

من احب ان یسسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ (مشکوٰۃ، ص ۴۱۹ باب

البر و الصلة الفصل الاول)

یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔
اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔

عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الا رحام وصلوا باللیل والناس نیام

مدخلوا الجنة بسلام (مشکوٰۃ شریف ص ۶۸) (باب فضل الصدقة الفصل الثانی)

لوگو! ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لئے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ نام لوگ نیند کے مزے میں ہوں، یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، جب نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

لو اعطیتہا اخوالک کان اعظم اجرک (مشکوٰۃ، ص ۱۷۱) (باب فضل الصدقة

الفصل الاول ص ۱۷۱)

اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔

اسلام میں غلام باندی آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ بہر حال اس سے اعلیٰ ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذی الرحم ثنتان صدقة وصله (مشکوٰۃ ص ۱۷۱) (ایضاً الفصل الثانی)
یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دوامروں پر مشتمل ہے ایک صدقہ دوسرا صلہ رحمی۔

صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔
اس کے مقابلہ میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید وعیدیں روایات حدیث میں مذکور ہیں، اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

(۱) لا یدخل الجنة قاطع (باب البر والصلۃ الفصل الاول مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹)
”جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“

(۲) لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ قاطع رحم (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰)
”اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔“
اخیر میں پھر دلوں میں اداء حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا۔

ان الله كان علیکم رقیباً: یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے جو تمہاری دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے اگر رحمی طور پر شرما شرمی، بے دلی سے کوئی کام کر بھی دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۸۰، ص ۲۸۱، ص ۲۸۲ جلد دوم، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ)

تفسیر ماجدی میں ہے:- واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ الارحام رحم کی جمع ہے اور اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے، سارے عزیز واقارب، اہل خاندان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔

الرحم اسم لكافة الاقارب من غیر فوق بین المرحم وغیرہ (قرطبی) من المجاز الرحم القرابة و بینہما رحم ای قرابة قریبة (تاج)

الارحام:- کا عطف، آیت میں خوب غور کر لیا جائے، اللہ پر ہے، یہ ہے قرابت یا رشتہ داری کی اہمیت اسلام میں، درحقیقت امت کے نظام اجتماعی کا سنگ بنیاد ہی شریعت نے قرابت یا رحم کو قرار دیا ہے، عزیزوں، قریبوں، خاندان اور برادری والوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں کوئی دوسرے درجہ کی چیز نہیں اول درجہ کی اہمیت رکھنے والی ہے۔

وفی عطف الارحام علی اسم الله دلالة علی عظم ذنب قطع الرحم (بحر) وقد نبه سبحانه تعالیٰ اذا قرن الارحام باسمه الکریم علی ان صہا بمکان منه (بیضاوی) فیہ تعظیم لحق الرحم و تاکید للامنع عن قطعها (جصاص)۔

اور اسی معنی میں یہ حدیث بھی آئی ہے: الرحم معلقة بالعرش تقول الا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله (رحم عرش الہی سے معلق دعا کرتا رہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اسے جوڑے رہے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔)

فقہاء اس پر متفق ہیں کہ قرابت کا لحاظ واجب ہے اور قطع کرنا جرم ہے اتفقت الملة على ان صلة الرحم واجبة وان قطعيتها محرمة (قرطبی) ان الله كان عليكم رقیباً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، ص ۲۲۶ (تمہارے ذاتی، خانگی، اجتماعی سارے ہی معاملات میں (اللہ تعالیٰ نگراں ہے) اگر اس کا استحضار رہے تو آج افراد امت کی خانگی زندگیاں کس قدر خوشگوار ہو جائیں۔ (تفسیر ماجدی ص ۳، ص ۴، جلد دوم، مولانا عبدالماجد دریا آبادی)

(۲) دوسری آیت: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذی القربی والیتیمی والمسکین والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ايمانکم ان الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً (سورۃ نساء آیت ص ۳۶ پارہ نمبر ۵) ترجمہ: اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غرباء کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہ گیر کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مال کا نہ قبضہ میں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں (ترجمہ حضرت تھانوی)

یہ آیت مبارکہ بھی بیان حقوق میں بڑی جامع ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا پھر ماں باپ کا پھر درجہ بدرجہ سب رشتہ داروں اور حاجت مندوں کا۔

تفسیر ماجدی میں ہے ص ۵۲ خیال کر کے دیکھ لیا جائے کہ حسن سلوک کی تاکید والدین سے لے کر غلاموں اور باندیوں، غرض معاشرہ کے ہر طبقہ کے ساتھ ہو رہی ہے پھر اس حکم کا عطف توحید الہی پر! دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں اس بے نظیر تعلیم کی نظیر ملے گی؟ اور اس کے ساتھ محققین کی یہ تصریح بھی ملالی جائے کہ ”اہل حقوق اگر کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرے البتہ مسلمان کا حق اسلام کی وجہ سے ان سے زائد ہوگا۔ (تھانوی) (تفسیر ماجدی ص ۵۶)

معارف القرآن میں ہے: ”حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھراؤ۔ الی قولہ۔ اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقوق اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات و انعامات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عالم اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں اور آفرینش سے لے کر اس کے جوان

ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھراؤں کے بقاء و ارتقاء کے ضامن ہیں اسی لئے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

ان اشکر لی ولو الدیک۔

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:- واذا خذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں، یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے بد سلوک کی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ نے دس وصیتیں فرمائی تھیں، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو (مسند احمد)

رسول کریم ﷺ کے ارشادات میں جس طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدات وارد ہیں اسی طرح اس کے بے اتہاء فضائل اور درجات ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔

بیہقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

(آیت میں والدین کی بعد عام ذوی القربیٰ یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔۔۔۔۔ الخ (معارف القرآن ص ۴۰۹ و ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲)

(۳) لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملئکة والکتب والنبيين و آتى المال على حبه ذوى والقربى والیتیمی والمسکین وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب ج واقام الصلوة و آتى الزکوة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فى الباساء والضراء و حین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک ہم المتقون . (قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت نمبر ۷۷ تا ۸۴ پارہ نمبر ۲)

ترجمہ:- کچھ سارا کمال اسی میں نہیں (آ گیا) کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن (اصلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب (سمو یہ) پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص (ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ) اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدستی میں اور بیماری میں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں اور یہی لوگ جو (سچے) متقی (کہے) جاسکتے ہیں۔

تفسیر ماجدی میں ہے: ذوی القربی الخ مصارف خیر کی اسلام نے یہ کتنی مناسب اور حکیمانہ ترتیب قرار دے دی ہے، آیت کے اس جزو میں امت کا پورا نظام معاشی ایک خلاصہ کی شکل میں آ گیا ہے، مالی اعانت سب سے پہلے اپنے عزیزوں قریبوں کی کرنا چاہئے یہ نہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں اور بہن جھونپڑے کو ترس رہی ہے، چچا کے پاس موٹریں ہوں اور بھتیجے کو یکہ کے پیسے بھی میسر نہ ہوں، ہرزدار کو سب سے پہلے خبر گیری اپنے نادار عزیزوں، کنبہ والوں، بھائیوں، بہنوں، بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے قریبوں کی کرنا چاہئے اس کے بعد نمبر محلہ کے بستی کے، شہر کے یتیم بچوں بچیوں کا آتا ہے جن کا کوئی والی، وارث، سرپرست باقی نہیں رہا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ نمبر امت کے عام مفلسوں محتاجوں اور پھر ان مسافروں راہ گیروں کا آتا ہے جو زادارہ سے محروم ہیں، اور اس لئے اپنے ضروری سفروں سے محروم رہ جاتے ہیں، یا بستی میں کہیں باہر سے وارد ہو گئے ہیں، اور کوئی ان کے ٹھیرانے، کھلانے پلانے کا رواہ نہیں ہو رہا ہے اور پھر آخر میں اہل حاجت سوالی رہ جاتے ہیں، اس پورے معاشی پروگرام پر اگر قاعدہ سے عمل ہونے لگے تو امت میں کہیں مفلسی، تنگدستی، بے معاشی، بے روزگاری کا وجہ باقی نہ رہ سکتا ہے؟ (تفسیر ماجدی ص ۳۰۶ ج ۱ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۷۷ تا ۸۴ ص ۱۲۱)

(۴) یسنلونک ماذا یسفقون قل ما انفقتم من خیر فلولو الدین والاقرین والیتیمی

والمسکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہہ علیم (سورہ بقرہ آیت ص ۲۱۵ پ ۲)

ترجمہ:- لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جو سنانیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے (وہ اس پر ثواب دیں گے)

فوائد عثمانی میں ہے۔ بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ مال میں سے

کیا خرچ کریں؟ اور کس پر خرچ کریں، اس پر یہ حکم ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا کے لئے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیم اور محتاج اور مسافروں کے لئے ہے، یعنی حصول ثواب کے لئے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کرو اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضرور ہے جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔ (فوائد عثمانی)

(۵) ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی

يعظکم لعلکم تذكرون۔ (سورہ نحل آیت نمبر ۹۰ پارہ نمبر ۲۴ رکوع ۱۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔

فوائد عثمانی میں ہے: قرآن کو تبیاناً لکل شئی فرمایا تھا، یہ آیت اس کا ایک نمونہ ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے، گویا کوئی عقیدہ، خلق نیت، عمل، معاملہ اچھایا برا ایسا نہیں جو امر او نہی اس کے تحت میں داخل نہ ہو گیا ہو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت ”تبیاناً لکل شئی“ کا ثبوت دینے کے لئے کافی تھی، شاید اسی لئے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خطبہ جمعہ کے آخر میں درج کر کے امت کے لئے اسوۂ حسنہ قائم کرو یا اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے تاہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں تین چیزوں کا امر فرمایا نمبر عدل نمبر ۲ احسان نمبر ۳ ایتاء ذی القربیٰ۔

عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات، اعتدال و انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں، افراط و تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے، سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کمرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

احسان کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے، مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و عضو اور تلطف و رحم کی خواہش کرے، فرض ادا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم بڑھائے، انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کرے گا خدا اسے دیکھ رہا ہے، ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا ”الا حسان ان تعبد الله کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک“ (صحیح بخاری) هل جزاء الا حسان الا حسان (رحمن، رکوع نمبر ۳) یہ دونوں خصالتیں (یعنی عدل و انصاف یا بالفاظ دیگر انصاف و مروت) تو اپنے نفس اور ہر ایک خویش و بیگانہ اور دوست و دشمن سے متعلق تھیں لیکن اقارب کا حق اجانب سے کچھ زیادہ ہے، جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اجانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے، صلہ رحمی ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب و ذوی الارحام کے لئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہئے، گویا احسان کے بعد ذوی القربیٰ کا بالتخصیص ذکر کر کے متنبہ فرما دیا کہ عدل و انصاف تو سب کے لئے یکساں ہے لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کئے ہوئے

قوانین کو بھلا دینا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کی ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کون سی فطری خوبی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی ہے جو ان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو (فوائد عثمانی)۔

تفسیر معارف القرآن اور ایسی میں ہے۔ ”اور سوم یہ کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے خویش و اقارب کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا کیونکہ اقارب کا حق اجانب سے زائد ہے، مدد و انصاف تو دوست و دشمن سب کے لئے برابر اور یکساں ہے، اور احسان و مروت میں بسا اوقات خصوصیت اور رعایت بھی ملحوظ ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی اگرچہ عدل میں یا احسان میں داخل ہے لیکن صلہ رحمی اور حق قرابت کا لحاظ اور پاسداری ایک مستقل نیکی اور بھلائی ہے اور عظیم احسان ہے اس خصوصیت کے ساتھ وایتاء ذی القربیٰ کو علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ قرآن اور حدیث صلہ رحمی سے بھرے پڑے ہیں حدیث میں ہے کہ لفظ رحم بمعنی قرابت اللہ کے نام پاک رحمٰن سے مشتق ہے جو رحم (قرابت) کو وصل کرے یعنی ملاوے اللہ اس کو ملاوے اور جو رحم (قرابت) کو قطع کرے اللہ اس کو اپنی رحمت سے منقطع کرے یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں قرابتی حاجتمند رشتہ دار کا نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صلہ رحمی مستحب ہے جیسے رشتہ دار کو ہدیہ اور تحفہ دینا تاکہ باہمی محبت اور الفت قائم رہے۔ بہر حال صلہ رحمی احسان کا فردا کمل ہے، اس لئے خاص طور پر اس کو علیحدہ ذکر فرمایا، کیونکہ قرابت داروں کو روپیہ پیسہ سے مدد کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم عبادت ہے جس میں یہ تین صفتیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی جمع ہو گئیں اس کی قوت عقلیہ اور ملکیہ مکمل اور مہذب ہو گئی۔ (معارف القرآن ج ۷ ص ۷۱)۔

سورہ نحل، از شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۶) وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِیْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ۔ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۳ پارہ نمبر ۱ رکوع نمبر ۹)

ترجمہ: اور وہ (زمانہ یاد کرو) جب لیا ہم نے (توریت میں) قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا (کسی کی) بجز اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور بے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے اچھی طرح (خوش خلقی سے) کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم (قول و قرار کر کے) اس سے پھر گئے بجز محدودے چند کے اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

تفسیر معارف القرآن میں ہے: مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ (معارف القرآن ص ۲۵۳ ج ۱، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، معارف القرآن اور ایسی میں ہے: فوائد)

(فائدہ اولیٰ):

والدین کی تربیت: تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے، والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک

ظاہری سبب ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لئے نہیں۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے اولاد کے لئے جو کمال ممکن ہو والدین دل و جان سے اس کی آرزو کرتے ہیں، اولاد کی ترقی اور عروج پر کبھی حسد نہیں کرتے ہمیشہ اپنے سے زیادہ اولاد کو ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا اور انہیں وجوہ کی بنا پر والدین کی تعظیم تمام شریعتوں میں واجب رہی اور چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے اس لئے وبالوالدین میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی اشارہ اس طرف ہے کہ والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں واجب اور لازم ہے، والدین خواہ کافر و فاجر ہوں یا منافق و فاسق ہوں، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ تلمطف اور نرمی کو ملحوظ رکھا جیسا کہ سورہ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے اور قرآن و حدیث میں جابجا کافر و شرک ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ دوم:

محتاج تو یتیم اور مسکین دونوں ہی ہیں، مگر یتیم کمسن ہونے کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لئے یتیم کو مسکین پر مقدم فرمایا۔

فائدہ سوم:

مالی سلوک اور احسان زیادہ تر اقارب کے ساتھ ہوتا ہے، مالی احسان ہر ایک کے ساتھ ممکن نہیں اس لئے وقولوا للناس حسنا میں اجانب کے ساتھ قولی احسان کا ذکر فرمایا اس لئے کہ تواضع اور حسن خلق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔

فائدہ چہارم:

دعوت اور تذکیر یعنی وعظ اور نصیحت کے موقع پر نرمی اور ملاطف معبود ہے، کما قال تعالیٰ: 'وقولا له' قولاً لیناً لعلہ یتذکر او ینحشی، وقال تعالیٰ ادع الی سبیل ربک بالحکمة والمو عظة الحسنہ، وقال تعالیٰ فیما رحمة من اللہ انت لہم۔ وقال تعالیٰ ادفع بالتی ہی احسن، غرض یہ کہ وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور مناظرہ میں تلمطف اور لین مناسب ہے جیسا کہ ان آیات سے صاف ظاہر ہے، البتہ جہاد اور قتال میں غلظت اور شدت مناسب ہے، کما قال تعالیٰ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین و اغلظ علیہم (کیونکہ جہاد اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے والوں سے کیا جاتا ہے) جہاد اور نصیحت کے فرق کو خوب سمجھ لو۔

فائدہ پنجم:

در بیان فرق مداراة و مداهنت: بہت سے لوگ مداراة اور مداہنت میں فرق نہیں سمجھتے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اپنی دنیوی اور جسمانی راحت اور منفعت کو دوسرے کی دنیوی راحت اور منفعت کے خیال سے

چھوڑ دینا اس کا نام مدارا ہے اور کسی دنیوی لحاظ کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور اس میں سستی کرنا اس کا نام مدہنت ہے، مدارا شریعت میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور مدہنت قبیح اور مذموم ہے، لکھا قال تعالیٰ ادْوِدُوا لَوْ تَدَّهَن فِیْ دِهْنُون۔ خلاصہ یہ کہ یہ دین نیستی اور نرمی کا نام مدہنت ہے اور دنیوی امور میں نرمی اور سستی کا نام مدارات ہے۔ (معارف القرآن ص ۶۹ ص ۷۰ ج ۱، مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

تفسیر ماجدی میں ہے: قُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا یعنی عام طور پر لوگوں سے حسن گفتار کو قائم رکھو۔

ای قُولُوا لِلنَّاسِ مَقَالَةً حَسَنَةً (بحر) قُولُوا لَهُمُ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ (بحر عن ابی العالیہ) بات چیت میں اچھی طرح پیش آتے رہنا سہل ترین اور ادنیٰ ترین فریضہ انسانیت ہے اس لئے یہ حکم عام ہے یعنی خوش خلقی سے سب ہی کے ساتھ پیش آتے رہنا چاہئے، چاہے وہ نیک و بد فاسق و صالح، کیسا ہی انسان ہو بس احتیاط اتنی رہے کہ اس خوش خلقی و خندہ روئی سے کہیں مخاطب کی بدعت یا بد مذہبی کی تائید نہ پیدا ہو جائے۔

وَهَذَا كُلُّهُ حِصٌّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِلنَّاسِ لِينًا وَوَجْهَةً مُنْبَسَطًا طَلْقًا مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالسَّنِيِّ وَالْمُبْتَدِعِ مِنْ غَيْرِ مَدَاهِنَةٍ وَمَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَهُ بِكَلَامٍ يَظُنُّ أَنَّهُ يَرْضَىٰ مَذْهَبَهُ (قرطبی)

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا: والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کیا جائے، ان سے بہ ادب پیش آیا جائے، ان کے احکام کی تعمیل کی جائے اور ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے اور ان کے دوستوں سے بہ حسن سلوک پیش آیا جائے۔

الْإِحْسَانُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ مَعَاشِرَتُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّوَاضُّعُ لَهُمَا وَامْتِنَالُ أَمْرِهِمَا وَالِدَعَاءُ لَهُمَا بَعْدَ مِمَّا تَهُمَا وَصَلَةُ أَهْلِ وَدَهْمَا (قرطبی)

حکیم توحید کے معابد بندوں کے ساتھ ان احکام سلوک و حسن معاشرت کو لے آنا اس کی دلیل ہے کہ خدا کے ہاں حقوق العباد (بندوں کے حقوق) کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ (تفسیر ماجدی ص ۱۵۰ جلد اول)

(۷) وَاتَّذِقُوا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۶، ۲۷ پارہ نمبر ۱۵ رکوع نمبر ۳)

ترجمہ:۔ اور قرابت دار کو اس کا حق (مال و غیر مال) دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور (مال کو) بے موقع مت اڑانا (کیونکہ) بے شک بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

معارف القرآن میں ہے: اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتہ دار کا حق ادا کیا جائے جو کم سے کم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے، اگر وہ حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے، اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہوگئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتہ دار، عزیزوں کا بھی حق ہے وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں مگر عام صلہ رحمی اور حسن معاشرت کا اس میں داخل ہونا

واضح ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار زنی رحم محرم ہوا اگر وہ عورت یا بچہ سے جن کے پاس اپنے گزارہ کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی قدرت نہیں، اسی طرح جو رشتہ دار زنی رحم اپانچ یا انہما ہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارہ ہو سکے تو ان کی جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے، اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارہ نفقہ دیا جائے گا۔

سورۃ بقرہ کی آیت و علی الوارث مثل ذلک سے بھی یہ حکم ثابت ہے۔

اس آیت میں اہل قرابت و مسکین و مسافر کو مالی مدد دینے اور صلہ رہی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے، دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ (معارف القرآن ص ۳۵۷ ج ۵) (مکتبہ مطافتیہ دیوبند) (مولانا مفتی محمد شفیع)

(۸) فات ذالقربی حقہ والمسکین وابن السبیل ط ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ

و اولئک ہم المفلحون O (سورۃ روم آیت نمبر ۳۸ ع نمبر ۷ پ ۲۱)

ترجمہ:- پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کر اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

معارف القرآن میں ہے: آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ کو اور بقول حسن بصریؒ ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرو بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، اس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے، اول ذی القربی، دوسرے مساکین تیسرے مسافر، کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دو اور ان پر خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتلاؤ کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقتضائے عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔

اور ذوی القربی سے مراد ظاہر ہے کہ عام رشتہ دار ہیں، خواہ ذورحم محرم ہوں یا دوسرے (کما هو قول الجمهور من المفسرین) اور حق سے مراد بھی عام ہے خواہ حقوق واجبہ ہوں جیسے مال، باپ، اولاد اور دوسرے ذوی الارحام کے حقوق یا محض تبرع و احسان ہو رشتہ داروں کے ساتھ بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہدؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور ذوی القربی کا حق صرف مالی امداد ہی نہیں ان کی خبر گیری، جسمانی خدمت اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ جیسا کہ حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ ذوی القربی کا حق اس شخص کے لئے جس کو مالی وسعت حاصل یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے اور جس کو یہ وسعت حاصل نہ ہو اس کے لئے جسمانی خدمت اور زبانی ہمدردی ہے (قرطبی) (معارف القرآن ج ۶ ص ۷۳۷، مفتی محمد شفیع صاحب)

(۹) واذا حضر القسمة اولوا القربی والیتمی والمسکین فارز قوہم وقولوا الہم قولا

معروفاً O (سورہ نساء آیت نمبر ۷ پارہ نمبر ۴ رکوع نمبر ۱۳)

ترجمہ: اور جب (وارثوں میں ترکہ کے) تقسیم ہونے کے وقت آموچود ہوں رشتہ دار (دور کے) اور یتیم اور غریب لوگ تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں سے (جس قدر بالغوں کا ہے اس میں) سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو (حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

فوائد عثمانی میں ہے: یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا یا جو یتیم اور محتاج ہوں ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دیا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے اور اگر مال میراث میں سے کھلائے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے، اور میت نے وصیت بھی نہیں کی تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی اس لئے ہم مجبور ہیں، ابتدائے سورت میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں اور یتامی اور مساکین بھی اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہئے اس لئے تقسیم میراث کے وقت ان کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ دینا چاہئے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے محروم نہ رہیں۔ (فوائد عثمانی)

(۱۰) فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم (سورہ محمد آیت نمبر ۲۲ رکوع نمبر ۷ پ ۲۶)

ترجمہ: سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ (ترجمہ از حضرت تھانوی)

تفسیر معارف القرآن میں ہے، لفظ تولی کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک اعراض دوسرے کنسی قوم و جماعت پر اقتدار حکومت، اس آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لئے ہیں۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو ترجیح دی ہے اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام نے ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا۔ الی قولہ۔ اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ تولی کے معنی حکومت اور امارت کے لئے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر اوپر آچکا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو، یعنی اس حالت میں تمہیں ملک و قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو نتیجہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں قرابتوں کو توڑ ڈالو گے۔

صلہ رحمی کی سخت تاکید:

اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے، چونکہ عام رشتوں، قرابتوں کی

بنیاد وہیں سے چلتی ہے اس لئے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے، تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے، اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے جس سے معلوم ہوا کہ اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکید حکم ہے، حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہؓ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطعہ رحمی کے برابر نہیں (رواہ ابو داؤد و الترمذی، ابن کثیر) اور حضرت ثوبانؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، احادیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہئے اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے جب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہئے، صحیح بخاری میں ہے لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے (ابن کثیر) (معارف القرآن ص ۴۱، ص ۴۲، ج ۸۔ مفتی محمد شفیع صاحب)

(۱۱) (ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يؤثروا اولى القربى والمساكين والمهجرين في سبيل الله واليعفوا وليصفحوا ط الا تحبون ان يغفر الله لكم ط و الله غفور رحيم) (قرآن مجید، سورہ نور آیت نمبر ۲۲ پ نمبر ۱۸، رکوع نمبر ۹)

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے (سو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کر دو) بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں (سو تم کو بھی تخلق باخلاق الہیہ چاہئے) فوائد عثمانی میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے، ان میں ایک حضرت مسطحؓ تھے جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکرؓ کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، قصہ ”افک“ سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے، جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکرؓ نے قسم کھائی کہ آئندہ مسطح کی امداد نہ کروں گا، شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی یہ صورت پیش آئی ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں، ان کا ظرف بہت بڑا، ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہئیں بڑی جوانمردی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لئے وطن چھوڑنے

والوں کی اعانت سے دستکش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں، اگر قسم کھالی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو، اس کا کفارہ ادا کر دو، تمہاری شان یہ ہونی چاہئے کہ خطا کاروں کی خطا سے انماض اور درگزر کرو ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، کیا تم حق تعالیٰ سے غفور و درگزر کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملہ میں یہی خواہش اختیار کرنی چاہئے، گویا اس میں تخلیق باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی، احادیث میں ہے کہ جب ابو بکرؓ نے سنا ”الا تحبون ان یغفر اللہ لکم“ (کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے) تو فوراً بول اٹھے ”بلی یاربنا اتا نجیب“ بے شک اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں (یہ کہہ کر مسطح کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرمادی بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دگنی کردی، (نوائد عثمانی، سورۃ نور آیت نمبر ۲۲ پارہ نمبر ۱۸)

یہ ہیں مکارم اخلاق، جن کی تعلیم امت کو دی گئی ہے، یہاں تک بطور نمونہ کچھ آیات بیان کی گئی۔
احادیث مبارک میں بھی مختلف پیرایوں سے صلہ رحمی کی اہمیت اور اس پر اجر و ثواب اور قطع رحمی کی مذمت اور اس پر شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم..... ان صلة الرحم محبة فی الاہل مشراة فی المال منساة فی الاثر، رواہ الترمذی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰ باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (رشتہ داروں سے اچھا سلوک (صلہ رحمی) کرنا خاندان میں محبت، مال میں برکت اور موت میں ڈھیل کا سبب ہے۔) (ترمذی شریف ص ۲ ج ۱۹ ص ۱۹ باب ما جاء فی تعلیم المنسب)

(۲) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یسط له رزقه ونسأ له فی اثره فلیصل رحمہ . متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۹ باب البر والصلة الفصل الاول)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزی میں وسعت اور فراخی چاہتا ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ دنیا میں اس کے آثار قدم تادیر رہیں (یعنی اس کی عمر دراز ہو اور اس میں برکت ہو) تو اسے چاہئے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔

رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے طاعات کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور زندگی کی قیمتی لمحات ایسے کاموں میں گزرتے ہیں جو آخرت میں نفع بخش ہوں بیکار کاموں میں وقت ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے:

احدهما ان الزیادة بالبركة فی العمر بسبب التوفیق فی الطاعات وعمارة اوقاته بما ینفعه فی الآخرة وصیانتها عن الضیاع وغیر ذلک . الی قوله . ایضاً وثالثها ان المراد بقاء ذکره الجمیل بعده فکانہ لم یمت (مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۹ ص ۱۶۵ ملتانی)

معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہم العالی مذکور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں جا بجا یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی ساتھ حسن سلوک و مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے..... صلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اہل قرابت کی مالی خدمت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے، اس کے صلہ میں رزق و مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے عین مطابق ہے۔

اسبابی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ واقعہ اور عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوق قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کے لئے دلی پریشانی اور اندرونی کڑھن اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں اور کاروبار اور صحت ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں ان کی زندگی انشراح و طمانینت اور خوشدلی کے ساتھ گذرتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں اور فضل خداوندی ان کے شامل حال رہتا ہے۔ (معارف الحدیث ص ۶۲، ص ۶۵، جلد نمبر ۶)

(۳) عن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تبارک وتعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته (ای الی رحمۃ او محل کرامتی) ومن قطعها بقتہ: (ترمذی شریف ص ۱۳، جلد نمبر ۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰ باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عوفؓ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں اور میں رحم ہوں، میں نے رشتہ پیدا کیا اور اپنے نام سے ان کا نام نکالا پس جو اس کو جوڑے گا اس کو میں اپنی (رحمت سے) جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اس کو (اپنی رحمت خاصہ سے) الگ کروں گا۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے: ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة وللصلة درجات بعضها ارفع من بعض وادناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. فی الجملہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، صلہ رحمی کے درجات ہیں، بعض، بعض سے ارفع ہیں۔ صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بات چیت بند نہ کرے (کسی وجہ سے بات چیت بند ہو جائے تو) صلہ رحمی یہ ہے کہ آپس میں بات چیت شروع کر دے، اگرچہ سلام ہی سے ہو۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۹۶ ج ۹)

(۴) عن عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ قاطع رحم، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰، باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس قوم (جماعت) پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے: قال التور پشٹی یحتمل انه اراد بالقوم الذین یساعدونه علی قطیعة الرحم ولا ینکرون علیہ ویحتمل ان یراد بالرحمة المطر ای یحبس عنهم المطر بشؤم القاطع

علامہ تورپشٹی فرماتے ہیں: مراد وہ قوم ہے جو قطع رحمی کرنے والے کی مدد کرتی ہو اور قطع رحمی کرنے کے باوجود اس پر نکیر نہ کرتی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رحمت سے بارش مراد ہو، قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۲ ج ۹)

غور کیجئے! کتنی سخت وعید ہے قاطع رحم کو جو گناہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، جو لوگ اس پر اس کی مدد کرتے ہیں وہ بھی رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں، اعاذنا اللہ۔

(۵) عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة قاطع، متفق علیہ، (مشکوٰۃ شریف ایضاً ص ۴۱۹)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(۶) عن عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة منان ولا عاق ولا مد من خمر (ای شاربها من غیر توبۃ ایضاً رواہ النسائی والدارمی) (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا والدین یا ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

قال التورپشٹی محمل هذا انه لا یدخل مع الفائزين او لا یدخل حتی یعاقب بما اجتراحه من الاثم بكل واحد من الاعمال الثلاثة قلت لا بد من تقييد ه بالمشيئة لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشفاعة او غيرها.

علامہ تورپشٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ یہ شخص فائزین (کامیاب ہونے والوں جن کو ابتداء ہی سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا) کے ساتھ داخل نہ ہوگا یا اپنے اس عمل بد کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یا کسی کی شفاعت سے معاف فرمادیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۲ ج ۹)

(۷) عن ابن بکرة وصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۰ ایضاً)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے زیادہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو جلد دنیا میں سزا دی جاتی ہو۔ اس عذاب کے ساتھ جو اس کے لئے آخرت میں بطور ذخیرہ رکھا گیا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں۔

ف۔ یعنی یہ دو گناہ ظلم اور قطع رحمی ایسی ہیں کہ آخرت میں تو ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا بہت جلد ملتی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرمادیتے ہیں مگر والدین کی قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے پہلے دے دیتے ہیں (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ جل شانہ آخرت پر مؤخر فرمادیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا کو بہت جلد دنیا میں دے دیتے ہیں (جامع الصغیر) بہت سی احادیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن رحم (قربابت) کو زبان عطا فرمادیں گے وہ عرش معلیٰ کو پکڑ کر درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملاء اور جس نے مجھے قطع کیا تو اس کو قطع کر۔ بہت سی احادیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمٰن سے نکالا گیا ہے جو اس کو ملائے گا رحمٰن اس کو ملائے گا جو اس کو قطع کرے گا رحمٰن اسے قطع کرے گا، ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، ایک حدیث میں ہے کہ ہر پنجشنبہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا (درمنثور)۔

فقہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اس سے بہت جلد توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے، حضور کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہو، اور قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا وبال آخرت میں باقی رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جلدی نہ مل جاتا ہو (تنبیہ الغافلین) حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ چلا جائے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لئے بند ہو جاتے ہیں (ترغیب) یعنی اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، اس سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہماری دعا ہوگی تو وہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے رہ جائے گا، ان کے علاوہ بہت سی روایات سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے اور دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے، اور اپنی حماقت اور جہالت سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اتنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا بدل نہ کرے، اتنے اس آفت اور

عذاب سے جس میں مبتلا ہے خلاصی نہ ہوگی، چاہے لاکھ تدبیریں کرے، اور اگر کسی دنیوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بد دینی میں خدا نہ کرے مبتلا ہو جائے کہ اس صورت میں اس کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کرنے، حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے آمین۔ (فضائل صدقات ص ۲۱۸، ص ۲۱۹ حصہ اول، تیسری فصل، حدیث نمبر ۱۰)

(۸) روی البیهقی عن عائشة..... فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعد دشعر غنم كلب لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ازا ولا الى عاق والديه ولا الى مد من خمر. (بحوالہ الجواهر الزواہر . مترجم ص ۵۸۰ جلد نمبر ۱ بیسویں بصیرت ماثبت بالسنة ص ۲۰۳، فضائل الايام والشهور ص ۷۵)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے..... (حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے) اور کہا آج شب برات ہے اور آج رات میں بنو کلب کی بکریوں کے اون اور بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے دوزخی چھوٹیں گے، البتہ جو مشرک ہوگا اور جو کینہ ور ہوگا اور جو رشتہ ناط کے حقوق نہ سمجھے گا اور ٹخنہ سے نیچے لٹکا ہوا کپڑا پہنے گا اور جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور جو شخص شراب خوری کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ (آج مبارک رات میں بھی) ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا)

قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا

(۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري (باب البر والصلة الفصل الاول مشکوة شریف ص ۴۱۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو (یعنی احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہو) کامل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔

(۱۰) صل من قطعك واحسن الى من اساء اليك وقل الحق وان كان على نفسك (جامع الصغير للعلامة) (سیوطی ص ۳۷ ج ۲ حرف الصاد)

ترجمہ: جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو اور سچی بات کہو اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔

(۱۱) عن ابی ہریرۃ رضي الله عنه ان رجلاً قال يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم..... ويقطعونني واحسن اليهم ويسينون الي واحلم عنهم يجهلون علي فقال لئن.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے قرابت دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں

ان سے حسن سلوک کرتا ہوں۔

(۱۲) كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير مادمت على

ذلك رواه مسلم، (باب البر والصلة الفصل الاول مشكوة شريف ص ۳۱۹)

ترجمہ: وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حلم (اور بروباری) کا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو ریت پھینکا رہے ہو اور جب تک تمہاری یہ حالت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار (فرشتہ) رہے گا۔

در مختار میں ہے:

(۱۳) (وصلة الرحم واجبة ولو) كانت (بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة

ومكالمة ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف واحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور اقرباءه كل جمعة او شهر ولا يرد حاجتهم لانه من القطيعة في الحديث ان الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر وتمامه في الدرر (در مختار)

ترجمہ: اور صلہ رحمی واجب ہے اگرچہ صلہ رحمی سلام کرنے اور دعا دینے اور ہدیہ پیش کرنے اور مدد کرنے اور ان کے ساتھ ہمنشینی اور باہم بات چیت کرنے اور مہربانی کرنے اور احسان کرنے کے ساتھ ہو اور رشتہ داروں سے ایک دن چھوڑ کر ملاقات کرے (یہ نہ ہو سکے تو) ہر جمعہ یا ہر مہینہ میں ملاقات کرے تاکہ محبت زیادہ ہو اور ان کی حاجت کو نہ روکے اس لئے کہ حاجت روائی نہ کرنا قطع رحمی میں داخل ہے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو (اپنی رحمت خاصہ سے) جوڑتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت خاصہ سے الگ کر دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کرنا عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کا پورا بیان درر میں ہے، شامی میں ہے۔

(قوله وصلة الرحم واجبة) نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الامة على وجوب صلتها

وحرمة قطعها للدلالة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك قال في تبين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون كل قريب محرما كان او غيره اه والثاني ظاهر اطلاق المتن قال النووي وفي شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالا حاديث نعم تفاوت درجاتها ففي الوالدين اشد من المحارم وفيهم اشد من بقية المحارم وفي الا حاديث اشارة الى ذلك كما بينه في تبين المحارم (قوله ولو كانت بسلام الخ) قال في تبين المحارم وان كان غائبا يصلهم بالمكتوب فان قدر على المسير اليهم كان افضل وان كان له والدان لا يكفي المكتوب ان اراد امجيئه وكذا ان احتاجا الى خدمته (قوله ويزورهم غبا)..... لكن في شرح الشريعة هو ان تزور يوما وتدع يوما ولما كان فيه نوع عسر عدل الى ما هو اسهل من الغيب فقال بل يزور اقرباءه في كل جمعة او شهر على ما ورد في بعض الروايات.

(قوله وصلة الرحم واجبة) امام قرطبي نے اپنی تفسیر میں صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحمی کے حرام

ہونے پر امت کا اجماعت نقل کیا ہے اس باب میں کتاب و سنت کی ادلہ قطعیہ کی بنیاد پر، تبیین الحارم میں فرمایا ہے، جن قرابت داروں سے صلہ رحمی واجب ہے ان کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ایسے رشتے دار مراد ہیں جو ذی رحم محرم ہوں اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے قریبی رشتہ دار مراد ہے محرم ہو یا نہ ہو، دوسرا قول متون کے مطابق ہے، علامہ نوویؒ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے یہی صواب ہے اور اس پر احادیث سے استدلال کیا ہے، ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ صلہ رحمی کی درجات ہیں چنانچہ تمام رشتہ داروں کی یہ نسبت صلہ رحمی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ تاکید حکم والدین کے ساتھ ہے اور احادیث میں اس طرف اشارہ بھی ہے (قولہ ولو كانت بسلام) تبیین الحارم میں ہے اگر رشتہ دار غائب ہوں (یعنی کسی اور جگہ رہتے ہوں) تو خط لکھ کر صلہ رحمی کرے، اور اگر ان کے پاس جاسکتا ہو تو جانا افضل ہے اگر کسی کے والدین ہوں اور ان کی خواہش ملاقات کی ہو تو خط لکھنا کافی نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر والدین خدمت کے محتاج ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت کرے، (قولہ ویزورہم غبا) شرح شریعہ میں ہے کہ ایک دن کے نانغہ سے ملاقات کریں اس میں اگر دشواری ہو تو ہر ہفتہ میں یا ہر مہینہ میں اپنے اقرباء کی ملاقات کرے جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ (در مختار و رد المحتار المعروف بہ شامی ص ۳۶۲ و ص ۳۶۳ ج ۵ کتاب الحظر والاباحہ: فصل فی البیوع)

غایۃ الاوطار میں ہے: صلہ رحمی میں دس فضیلتیں ہیں (۱) خوشنودی حق تعالیٰ کی (۲) ادخال سرور (۳) فرشتوں کا خوش بکرنہ (۴) نیک نامی (۵) شیطان کو غمگین کرنا (۶) عمر کا زیادہ ہونا (۷) رزق میں برکت ہونا (۸) سرور اموات (مردوں کی روح خوش ہوتی ہے) (۹) محبت زیادہ ہونا (۱۰) ثواب زیادہ ہونا، موت کے بعد اس واسطے کہ جب اس کا اسان یاد کریں و دعاء خیر کریں گے، زیادت عمر کی تاویل میں اختلاف ہے بعضوں کے نزدیک زیادہ حقیقی مراد ہے اور بعضوں نے کہا کہ بعد موت کے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے تو گویا وہ زندہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ لوح محفوظ میں طول عمر، صلح رحمی پر معلق ہے، کذا فی الطحطاوی، بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ رحم یعنی قرابت عرش سے متعلق ہے کہتی ہے جو مجھ سے جوڑے اللہ اس سے جوڑے گا اور جو مجھ سے توڑے اللہ اس سے توڑے گا اور بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کو اپنے رزق کی کشادگی اور اپنی موت کی تاخیر خوش معلوم ہو وہ اپنی برادری سے احسان کرے اور ترمذی میں روایت ہے کہ اپنے انساب کو سیکھو تا کہ اپنے (رشتہ داروں سے) صلہ رحمی کرو اس واسطے کہ صلہ رحمی سے قرابت والوں سے محبت ہوتی ہے اور مال میں برکت اور موت میں تاخیر ہوتی ہے اور نسائی میں سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ محتاج کی خیرات میں (یعنی کسی محتاج اور ضرورت مند کی امداد کرنے میں فقط ایک ثواب ہے خیرات) (یعنی صدقہ) کا اور قرابت والے کو دینے میں دو ثواب ہیں ایک خیرات کا اور دوسرا صلہ رحمی کا کذا فی تیسر الوصل۔ (غایۃ الاوطار، ترجمہ در مختار ص ۲۳۸ ج ۴، کتاب الحظر والاباحہ)

غور کیجئے! قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی گئی ہے اور کس کس پیرایہ سے اس کی ترغیب ہے، در مختار و شامی کے ہزنیات بھی قابل عمل ہیں اگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں تو ان کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں اور ان کی زندگی پر سکون اور خوشگوار ہو جائے، درحقیقت صلہ رحمی میں بڑے منافع ہیں اگر رشتہ داروں

میں آپس میں تعلقات اچھے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوں تو دایں میں الفت و محبت اور ایک دوسرے کی ہمدردی، غم خواری پیدا ہوتی ہے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور ہاتھ بٹانے کا موقع ملتا ہے اور بڑے بڑے مشکل کام اور اہم امور آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، اور قطع رحمی اور تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے پریشانیاں بے چینی اور بے اطمینانی کی صورت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، مسلمانوں کو ایسی پاکیزہ تعلیم کی قدر کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھ کر دل و جان سے عمل کرنا چاہئے کہ آخرت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور دنیوی زندگی میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اگر کبھی خدا نخواستہ آپس میں رنجش ہو جائے تو جلد از جلد اسے ختم کر کے تعلقات استوار کر لینا چاہئے اور آپس میں بات چیت، صلہ رحمی اور حسن سلوک شروع کر دینا چاہئے، یہی اسلامی تعلیم ہے اور اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اس کے برعکس رنجش قائم رکھنا اور تین دن سے زیادہ بات چیت اور سلام کلام بند رکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے اور خود کو رحمت خداوندی اور مغفرت الہی سے محروم کرنا ہے، احادیث میں بات چیت بند کر دینے سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔

حدیث میں ہے۔

(۱۲) عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للرجل ان یتھجر اخاه فوق ثلث لیل یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا و خبرهما الذی یبدأ بالسلام متفق علیہ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۷ باب ما ینھی عنہ من التہا جروا التقاطع) ترجمہ: حضرت ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے (یعنی بات چیت بند کر دے) کہ دونوں کا آمنہ سامنا (ملاقات) ہو تو ایک ادھر کو منہ پھیرے اور دوسرا ادھر کو منہ پھیرے اور دونوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرے یہ مطلقاً نہیں اگر فساق سے بوجہ فسق کے احتراز کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے دوا بھی بغض فی اللہ جائز ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے لئے تین دن کی حد ہے، اگر احتراز و قار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے خلاف ہے تو اس میں کبر کا شائبہ ہے۔

(ملفوظات معروف بہ ”کلمۃ الحق“ جلد ہشتم ص ۱۲۷)

(۱۳) عن ابی خراش السلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ھجر اخاه سنة فھو کسفک دمہ رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۸ باب ما ینھی عنہ من التہا جروا) ترجمہ: حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑے رکھا، (بات چیت بند اور تعلقات توڑے رکھے، تو اس نے گویا اپنے بھائی کا خون کر دیا۔)

غور کیجئے! اپنی قبر اور آخرت کی فکر کیجئے، ایک سال تک بات چیت بند رکھنے اور تعلقات منقطع کرنے پر کتنی

سخت وعید ہے، اتنی سخت وعیدوں کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے گھروں میں کہاں سے چین و سکون آئے گا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

(۱۴) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنين ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرک باللہ شیئاً الا کانت بینہ و بین اخیه شحناء فیقال انظر و اھذین حتی یصلحا رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲۷، ص ۴۲۸ باب ما ینھی عنہ من التھاجر)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو مگر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو، یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔

کون سا مسلمان ہوگا جو اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا خواہش مند نہ ہو، یقیناً ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے خود بھی دعا کرتا رہتا ہے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیں، ہمارے مغفرت فرمادیں، اب حدیث بالا کو عبرت کی نگاہ سے پڑھئے! بات چیت بند کرنے اور دل میں اپنے بھائی کی طرف سے کینہ رکھنے کی بنیاد پر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے بلکہ مبارک اور بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی (حدیث نمبر ۸ ملاحظہ کیجئے) اتنی سخت وعیدوں کے باوجود ہم بات چیت سلام کلام شروع کرنے اور صلہ رحمی کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور سخت دل کون ہوگا، ایسی وعیدوں کو سن کر ہمارے دل نرم ہونے چاہئے اور اپنی قبر اور آخرت کی فکر پیدا ہونی چاہئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات چیت کی ابتدا کریں گے تو ہماری ناک پیچی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، بھائیو! آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ابتدا کر کے دیکھو نہ ناک پیچی ہوگی، نہ ناک کٹے گی بلکہ اللہ تعالیٰ مزید عزت اور سر بلندی عطا فرمائے گا، انشاء اللہ، حدیث میں ہے من تواضع لله رفعه اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں، اس پر یقین کر کے رضا الہی کے لئے آگے بڑھئے انشاء اللہ بہترین نتائج سامنے آئیں گے، اگر آپ قصور وار ہیں، حق ادا کر دینا بہت آسان ہے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، اور اگر آپ بے قصور ہیں تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے نفس کو مار کر سلام میں پہل کیجئے، انشاء اللہ دنیا اور آخرت بن جائے گی۔

کسی نے خوب کہا ہے

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

کسی اور نے بھی خوب کہا ہے

سالمہا تو سنگ باشی دل خراش

آزمودہ یک زمانہ خاک باش

در بہاراں کے شود سر بزرنگ
خاک شو تا گل بروید رنگ برنگ

یعنی: تو بر سہا برس تک دل خراش پتھر بنا رہا، کم از کم آزما۔ نے کے لئے اب تھوڑی دیر کے لئے مٹی ہو جا (یعنی تواضع اختیار کر اور اپنا تکبر اور سنگ دلی چھوڑ دے) موسم بہار میں پتھر سرسبز شاداب کیسے ہو سکتا ہے (سرسبزی اور شادابی کے لئے تو مٹی کی ضرورت ہے لہذا تو بھی) مٹی بن جا، تا کہ اس پر رنگ برنگ کے پھول کھلیں۔

لہذا اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کا کوئی مالی حق دبا رکھا ہو تو اولین فرصت میں معافی مانگ لینا چاہئے اور حق ادا کر دینا چاہئے اور دنیا ہی میں معاملہ صاف کر لینا چاہئے اور مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا رو نہیں فرماتے، حدیث میں ہے۔

(۱۵) عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ودعوة المظلوم فانما یسأل اللہ تعالیٰ حقہ وان اللہ لا یمنع ذاق حق حقہ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۳۵ باب الظلم)
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق نہیں روکتا۔
ایک اور حدیث میں ہے:

(۱۶) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الصائم حین یفطر والا مام العادل ودعوة المظلوم یرفعہا اللہ فوق الغمام ویفتح لہا ابواب السماء ویقول الرب وعزتی لا نصر نک ولو بعد حین۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹۹ ابواب الدعوات) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵ کتاب الدعوات)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کی دعا رو نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

یعنی: مظلوم کی آہ سے ڈرتا رہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد (بددعا) کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے دربار سے قبولیت اس کے استقبال کے لئے آتی ہے (یعنی اس کی بددعا رو نہیں ہوتی)

یہ ہے مظلوم کی بددعا کا مقام دربار الہی میں، لہذا مظلوم کی بددعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے ظلم و ستم سے باز آ کر اس کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔

الغرض آپس میں صلح رحمی اور اچھے تعلقات رکھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور بڑے

اجر و ثواب کا حق دار ہوتا ہے اور باہمی فساد اور قطع تعلقات سے دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے، اجر و ثواب اور دین برباد ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔

(۱) عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احبرکم بافضل من درجة الصیام والصدقة والصلوة قال ، قلنا بلی ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقة (ای المزیلة للخیرات) (روہ ابو داؤد والترمذی (مشکوٰۃ شریف باب ما ینھی عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع العورات الفصل الثانی ص ۴۲۸)۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجہ سے بہتر ہے ہم نے عرض کیا ضرور! ارشاد فرمایا باہمی تعلقات کی درستگی اور باہمی فساد (ثواب اور نیکیوں کو) مونڈنے والا ہے۔

مذکورہ حدیث سے اصلاح ذات البین کا درجہ اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپس کی تعلقات کی درستگی کس قدر ضروری ہے اور فساد ذات البین (باہمی فساد) کس قدر نقصان دہ ہے کہ اس میں صرف دنیا کی بربادی نہیں آخرت کی بربادی بھی ہے، اعمال کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔ اصلاح ذات البین کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔

فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ (سورۃ الانفال آیت نمبر ۱ پارہ نمبر ۹)

ترجمہ: تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے) اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تفسیر الدر المنثور میں ہے۔

واخرج ابن ابی شیبۃ والبخاری فی الادب المفرد وابن مردویۃ والبیہقی فی شعب الایمان عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم قال هذا تخریج من اللہ علی المؤمنین ان يتقوا اللہ وان یصلحوا ذات بینهم الخ۔ (الدر المنثور ص ۱۶۱ ج ۳) ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اور بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن مردویہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں اللہ تعالیٰ کے قول ”فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو مکلف بنایا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کریں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔

لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوف خدا ہے:

اس آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ

ان کنتم مؤمنین ط جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ الی قولہ۔ اب ان کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگوار و کمدیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ جب تقویٰ اور خوف خدا غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں (الی قولہ) اسی لئے اس آیت میں تقویٰ کی تدبیر بتلا کر فرمایا: اصلحوا ذات بینکم یعنی بذریعہ تقویٰ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت اور اطاعت کا نتیجہ ہے تقویٰ اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی؟ (معارف القرآن ص ۶۷، ص ۷۷ جلد نمبر ۳)

ایک حدیث میں اصلاح ذات البین کی فضیلت اس طرح ارشاد فرمائی ہے۔

(۱۸) افضل الصدقة اصلاح ذات البین۔

ترجمہ: افضل صدقہ آپس میں صلح کر دینا ہے۔

(کتاب الشہاب فی الحکم والامثال والادب مع ترجمہ جوامع الکلم لسید الامم ص ۱۳۵ حدیث نمبر ۹۷۶)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وصایا میں ہے: ”اس کے بعد اپنی سب اولاد کو مخاطب کیا، چست بن کر عبادت پر کمر بستہ رہو، اسلام ہی پر مرنا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، آپس میں ملاپ رکھنا، حضور ﷺ نے فرمایا ہے آپس کا ملاپ نماز روزے سے بھی افضل ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں، ڀڑوسیوں کی مدد کرنا الخ۔ (بحوالہ ”وصایا“ وصیت نامے) ص ۲۵ مرتب افتخار فریدی)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا اس موضوع پر ایک وعظ ہے۔ جس کا نام ”اصلاح ذات البین“ ہے پورا وعظ قابل مطالعہ ہے اس میں سے کچھ اقتباس ملاحظہ فرمائیے اما بعد ”فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کم وفساد ذات البین فانها هی الحالقة لا اقول انها تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ یہ ایک حدیث ہے۔ یعنی ارشاد ہے جناب رسول اللہ ﷺ کا جس میں آپ نے آپس کی خرابی و نا اتفاقی و فساد کے ضرر پر طعن فرمایا ہے۔ الی قولہ۔ حدیث میں فرماتے ہیں ”ایسا کم وفساد ذات البین“ یعنی باہمی تعلقات کے بگاڑنے سے بچو۔۔۔۔۔ ایسا اختلاف جو فساد میں داخل ہو وہ مراد ہوگا، اس کے بعد ارشاد فرمایا ”ھی الحالقة“ فساد باہمی سے بچو اس لئے کہ وہ مونڈنے والی چیز ہے لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے یعنی باہمی فساد سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ الی قولہ۔ اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ دین کا ضرر ایسا ضرر ہے جس سے دنیا کی راحت بھی برباد ہو جاتی ہے، پس فساد سے اول دین کا ضرر ہوتا ہے اور دین کے ضرر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور فساد سے دنیا کا برباد ہونا ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لئے مقدمات و دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ مشاہدہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ پہلا اثر فساد کا یہ ہوتا ہے کہ دو شخصوں میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے ہر

شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے پھر عداوت میں ہر قسم کے ضرر کا احتمال ہوتا ہے گو دشمن ضعیف ہی ہو۔ بقول سعدی

دانی کہ چہ گفت زال بارستم گرد
دشمن نتواں حقیر و بیچارہ شمرد

یعنی: دشمن کو کبھی حقیر نہ سمجھنا چاہئے، اس سے ہوشیار رہنا چاہئے..... الی قولہ۔ سو عداوت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور یہ اس کی بس دق سی لگ جاتی ہے اور ہر شخص کا حال مدقوق سا ہو جاتا ہے، دونوں کے دل کو گھن لگ جاتی ہے پھر آگے عداوت کا سلسلہ بہت دور تک چلتا ہے وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو، وہ اسے مالی اور جانی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ اس کو یہ اس کی آبرو اتارنا چاہتا ہے وہ اس کی، یہاں تک کہ جائز ناجائز کا بھی خیال

نہیں رہتا، اب اگر کسی سے کہو کہ بھائی یہ طریقہ انتقام کا ناجائز ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جائز و ناجائز ہی میں رہے تو دوسرا اچھی طرح سے کسر نکال لے گا جب دوسرے کو دین کی پروا نہیں تو ہم کیسے پروا کریں، اب دنیا کے ساتھ دین بھی برباد ہونے لگا۔ الی قولہ۔ شیطان اسی لئے اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بی بی میں لڑائی کر دے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان شام کو دریا پر اپنا تخت بچھاتا ہے اس وقت سارے شطونگڑے اپنی اپنی کارروائی آکر بیان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی نماز قضا کرادی ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے زنا کرادیا شیطان سب سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا (کیونکہ ان گناہوں کا کفارہ ایک توبہ استغفار سے ہو سکتا ہے) پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بی بی میں لڑائی کرادی پھر وہاں سے ملا نہیں یہاں تک کہ شوہر نے بی بی کو طلاق ہی دے دی شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور بہت شاباشی دیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ اگر دوسروں میں عداوت ہو تو اس کا اثر دور تک نہیں پہنچتا، اور میاں بی بی میں لڑائی اور طلاق ہو جائے تو دونوں کے خاندان میں جنگ ہو جاتی ہے، دو کی عداوت سے سو ۱۰۰ میں عداوت قائم ہو جاتی ہے، شیطان کو اتنی فرصت کہاں جو سو ۱۰۰ آدمیوں میں الگ الگ عداوت پیدا کرے، بس وہ دو میاں بی بی میں عداوت کرادیتا ہے اس سے خود بخود دور تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ (التبلیغ کا وعظ نمبر ۱۱۲ مسمیٰ بہ اصلاح ذات البین)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ مہاجر مدنی فضائل رمضان میں تحریر فرماتے ہیں۔

(۱۹) عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لا خبركم بليلة القدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. (مشکوٰۃ عن البخاری)

ترجمہ: حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر کر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کونویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

ف۔ اس حدیث میں تین مضمون قابل غور ہیں، امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے شب قدر کی تعین اٹھالی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ضرور حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے، دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر جب کہ بہت سے لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعویدار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں، اول حضور ﷺ کے ارشاد غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لئے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی، فصل اول میں روزہ کے آداب میں گذر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کی آبروریزی کو بدترین سودا اور خبیث ترین سودا ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پروا کرتے ہیں نہ اللہ اور اس کے سچے رسول ﷺ کے ارشادات کا خیال، خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَفُشِلُوا الْآيَةُ اور نزاع مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی (بیان القرآن) آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیرو جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیرو جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اسے میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برأت میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور ذرا ذرا سے بہانہ سے) مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے مگر وہ شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک کافر دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لئے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطہ کی نہیں ہے مگر چند روایات اس لئے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کی مجالس، ان کے مجامع ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں، فالسی اللہ المشتکی و اللہ المستعان لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیوی دشمنی اور عداوت پر ہے، اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دنیوی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے، حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مرتے دم تک ان سے نہیں بولے، اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں،

لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا و مینا ہیں قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کے خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کسر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے، ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ (فضائل رمضان ص ۴۲، ص ۴۳، فصل ثانی، شب قدر کے بیان میں، حدیث نمبر ۵)

حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ”الا اعتدال فی مراتب الرجال“ ”معروف بہ اسلامی سیاست“ میں بھی اس کے متعلق بہت مفید مضمون تحریر فرمایا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہاں نقل کر دیا جائے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ملاحظہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں (چھپ کر) کوئی عیب کرتا ہے تب بھی اس کو فضیحت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو، جن کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچتا، تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو، جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دری فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں اس کو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور باعظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہار مسرت و خوشی نہ کر، (اگر ایسا کرے گا) تو حق تعالیٰ شانہ اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے (ترغیب)

ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں، اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں (یعنی ذرا ذرا سی بات پر اکڑنے اور آستینیں سوتنے والے نہ ہوں) الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چغلیخواری کرنے والے ہوں، دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ بری ہوں ان کے لئے عیب جوئی کرنے والے ہوں۔ (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے تو تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے پر وبال اس پر رہے گا۔ (ترغیب)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پشت نہ پھيرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام کر کے (ترغیب)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ہر دو شنبہ اور پچھنبہ کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لئے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور عداوت ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کریں۔ (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ (بخاری ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے۔ (ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر (ترغیب)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے عیوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہیں۔ (ترغیب)

حضور اقدس نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو میں اور مال تم پر ہمیشہ کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج اس محترم شہر محترم مہینہ اور محترم دن میں ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے، ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبروریزی کرنا اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر سہل ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ محض گمان اور احتمال پر اس کی آبروریزی میں ذرا بھی یا ک نہیں ہے، اللہ کی نزدیک مسلمان کی آبرواتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے (جامع) یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسری کے وقار کو بڑھایا جائے، آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے اکابر کو خواہ وہ علماء ہوں یا لیڈر صرف اس لئے برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو برا بھی سمجھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں مہ ڈال کر نہیں دیکھتا اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا یہ کوئی نہیں سوچتا اس گناہ پرست کہ در شہر شانیز کنند۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے یبصر احدکم القذی فی عین اخیه ینسی الجذع فی عینہ (جامع) تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا، اس بات کو خوب غور سے سن لو، یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبروریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں، حضور ﷺ کا ارشاد ہے مسلمان کی آبرو میں بغیر حق

کے زبان درازی بدترین سود ہے (جامع) بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کمتر درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سود مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سود مسلمان کی آبروریزی میں زبان درازی ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے ہلکا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سود مسلمان کی آبرو ہے یعنی اس کی آبروریزی کرنا، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی آبروریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلہ میں دو گالیاں دنیا میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو آپس میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ (رسالہ تبلیغ)

نبی اکرم ﷺ کا تو اس بارے میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے اقلو اذوی الہینات عشراتهم الا الحدود (جامع) ذی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے، ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، اور حدود کے بارے میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں، سورہ نور میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ چار عینی شاہد نہ لاویں تو یہ خود (شرعی قواعد میں) جھوٹے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندہ سے گندہ کارٹون طبع کرالو، جس قدر شرمناک مضمون چاہو اس کے متعلق لکھوالو، زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو تہمت لگانے والوں کے اسی اسی کوڑے حد قذف (تہمت) لگاؤ، لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں، حالانکہ کسی سچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال محقق ہو چہ جائیکہ خود ہی اپنی طرف سے افتراء کر لیا جائے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، مجمع اس کو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے، میں اس کا نام تو جانتا نہیں صورت پہچانتا ہوں (مشکوٰۃ بروایت مسلم)

اس لئے محض کسی جلسہ میں کسی مجمع میں کسی نام معروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے تا وقتیکہ شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اس سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ امر آخر ہے، مگر اس پر حکم لگانا امر آخر ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ انتظاماً سیاست احتیاط بھی ہو سکتا ہے مگر اس پر کسی الزام کو قائم کر دینا یہ شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے، اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی اور جماعتی حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتا ہوا دیکھنا گوارہ نہیں ہوتا، نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے (جامع) حالانکہ یہ لوگ جو

محض بدگمانیوں سے دوسروں کے ذمہ الزام تراشتے ہیں اگر نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کو غور سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان الزامات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کما قدین قدان (مقاصد حسنہ) جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا اور دیان (بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے موت نہیں (وہ جی و قیوم ہے ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چاہو عمل کر لو جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، ایک حدیث میں تورات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے اور جس پیالہ سے دوسرے کو پلاؤ گے اسی پیالہ سے پیو گے (مقاصد حسنہ) ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور جس ترازو سے تول کر دو گے اس ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا (جامع الصغیر)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اس کی اہانت کی جارہی ہو اس کی آبروریزی کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ ایسے وقت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں کرے گا جب کہ اس کی آبروریزی کی جارہی ہو اور اس کی اہانت کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمام چیزوں کے لئے زینت ہے (اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا) انہوں نے عرض کیا، کوئی اور بات بھی بتا دیجئے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تذکرے کا حبیب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دفعیہ کا سبب ہے (کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع میں پھنسا دیتا ہے) اور چپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں معین ہے (کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کی رونق زائل ہو جاتی ہے، انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی ہی معلوم ہو، انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ (مشکوٰۃ)

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کاچسکہ پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامنگیر رہے

مرا پیر دانائے مرشد شہاب
 دو اندر ز فرمود بروئے آب
 یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش
 دگر آنکہ بر غیر بد ہیں مباش

(وصیت نامہ حضرت رائے پوری)

(الاعتدال فی مراتب الرجال معروف بہ اسلامی سیاست ص ۱۲۷ تا ص ۱۳۵)

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”ان چیزوں کا اجر (یعنی بڑوں، چھوٹوں کے حقوق کی رعایت کا اجر جس کا وسیع نام اصلاح ذات البین ہے) ارکان سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے، ارکان کی رکنیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو زندگی چاہتے ہیں وہ ان ارکان سے پیدا ہو سکتی ہے نیز اصلاح ذات البین کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں شفیق و کریم اور رؤف و رحیم ہے لیکن بندے تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم خود ہو لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ نہایت اہم ہے۔“ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۲۸، ملفوظ نمبر ۱۵۱، مرتب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم)

خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں میل محبت سے رہنا اور اپنے دل کو حسد اور بغض اور کینہ سے پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے۔

(۲۰) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا کما امرکم اللہ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۶ باب تحريم الظل والنجش)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندو! سب بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم فرمایا ہے۔

(۲۱) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتسمی ولیس فی قلبک غش لا حد فافعل ثم قال یا بنی ذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹا! اگر تم اس سے بات پر قدرت رکھتے ہو کہ تم اس حالت میں صبح و شام کرو کہ تمہارے دلوں میں کسی کی طرف سے کھوٹ (کینہ، کپٹ) نہ ہو تو تم ایسا ضرور کرو، پھر ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

دل کو بغض اور کینہ سے صاف رکھنا اتنا اونچا اور بڑا عمل ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم فرمائی اور اسے اپنی سنت فرمایا، حدیث پاک کا مقتضی یہ ہے کہ ہر مومن کی طرف سے دل صاف رکھنا چاہیے جب ہر مومن کی طرف سے دل صاف رکھنے کا حکم ہے تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دل صاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اس کا خود اندازہ لگایا جاسکتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے یہ جواب مرتب ہوا، حق تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی ان زریں تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے اور جملہ اہل ایمان کو آپس میں صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بحرمۃ النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیراً۔

اولاد کی تربیت کی خاطر ماں باپ سے علیحدہ رہنا:

(سوال ۸۰) شوہر بیوی دیندار ہیں اور ان کی ایک چھوٹی بچی ہے جو چار ماہ کی ہے اور ان کے گھر میں شوہر کے والدین ہیں لیکن وہ دیندار نہیں ہیں اور ان کے یہاں ٹی وی بھی ہے، شوہر کام پر جاتے ہیں اور بیوی جب تعلیم و اجتماع میں پاتی ہے تو بچی کو گھر میں سلا کر جاتی ہے لیکن جب وہ تعلم یا اجتماع سے واپس لوٹی ہے تو بچی کو ٹی وی کے پاس پاتی ہے یعنی اس کے ساس سر بچی کو اپنے پاس بٹھالیتے ہیں اور سامنے ٹی وی چلتا رہتا ہے (صبح سے لے کر رات تک ٹی وی چلتا رہتا ہے) تو بچی کی نگاہ اس ٹی وی پر رہتی ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ ہم الگ ہو کر رہیں گے تاکہ ٹی وی سے بچ جائیں، لیکن شوہر کو اپنے والدین کے پاس ہی رہنا ہے حالانکہ ان کے شوہر بھی دیندار ہیں تو اب کیا کیا جائے۔

(الجواب) حامد اومصلیٰ و مسلماً۔ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے ان کی صحیح تربیت اور بچپن ہی سے ان کو علم و ادب سے روشناس کرانا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے فتاویٰ رحیمہ جلد چہارم (جدید ترتیب میں کتاب العلم والعلماء میں دیکھ لیا جائے۔) (ص ۱۳۶ تا ۱۵۲ از مرتب)

اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں گھر کے ماحول کو بڑا اثر ہوتا ہے، ایک عربی شاعر کہتا ہے

اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً

فلا تلم الا ولا دفيها على الرقص

جب گھر کے بڑے لوگ ڈھول تاشہ بجاتے ہوں تو اس گھر میں اولاد کے ناپنے اور گاتے بجانے پر ملامت مت کرو، ٹی وی، وی سی آر، خرابی میں ڈھول تاشوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ٹی وی پر گانے بجانے کے علاوہ بے حیائی کے فحش مناظر بھی سامنے آتے ہیں اور بچوں کی اخلاقی حالت پر اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے اور بچوں کے صاف اور کھلے ذہن پر اس کا اثر یقیناً پڑے گا۔

صورت مسئلہ میں بچی شیر خوار اور بہت چھوٹی ہے، بظاہر اس پر اثر ہونا نظر نہیں آتا مگر اس کے کان سے گانے کی آواز اس کے دل و دماغ پر پہنچتی ہے اس کا اثر یقیناً ہوگا، بچہ کی ولادت کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان

اور باتیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، یہ ہدایت بیکار نہیں ہو سکتی یقیناً بچہ کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہوگا تب ہی شریعت نے یہ ہدایت دی ہے، لہذا جب پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی تو حید رسالت اور نماز اور دائمی فلاح کے دعوت دی گئی، اب گانے بجانے کی آواز پہنچانا کسی حال میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا اور اس کا بھی اس بچی پر اثر ہوگا، لہذا سوال میں جو بات درج ہے اگر وہ صحیح ہے تو شوہر کو چاہیے کہ گھر کا ماحول سدھارنے کی پوری کوشش کرے، اور بچی کو ابھی سے اس بے حیائی سے دور رکھنے کا انتظام کرے، اگر شوہر کوشش کے باوجود اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور بیوی اس بنیاد پر الگ رہنے کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، شوہر کو اس طرف توجہ دینا چاہئے، اور فی زمانہ میل محبت سے الگ رہنے ہی میں بہتری ہے، گھریلو جھگڑوں سے بھی حفاظت رہتی ہے اور آپس میں تعلق قائم رہتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ۔

عورتوں کو لے کر تبلیغی جماعت میں جانا:

(سوال ۸۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر تبلیغی جماعت میں جاسکتا ہوں۔ عورتوں کو جماعت میں لے جانا چاہئے یا نہیں؟ فقط۔

(الجواب) حامداً و مصلیاً و مسلماً! عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور واثمہما اکبر من نفعہما کا مصداق ہے، عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

شیعہ والدین کے ساتھ سلام و کلام اور ان کے لئے دعائے مغفرت:

(سوال ۸۲) میں اور میری اہلیہ تین سال قبل شیعہ تھے، الحمد للہ تائب ہو کر داخل اسلام ہوئے، میری اہلیہ کے والدین وغیرہ کے لئے مغفرت کی دعاء کرنا، ان کو مسنون طریقہ کے مطابق سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں، جب کہ میرے خسر صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ ”پہلے زمانہ میں اللہ میاں تھے اور اب سیدنا ہیں جن کو سجدہ کرنا کارِ ثواب ہے، ہمیں بھی اس عقیدے کے منوانے پر اصرار کرتے ہیں، مینواتو جروا۔

(الجواب) شیعہوں میں مختلف فرقے ہیں، بعض کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فتاویٰ رحیمیہ میں ہے۔ جو لوگ حضرت علیؑ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قدرت وغیرہ میں شریک مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وحی لانے میں غلطی کی، حضرت علیؑ کے بجائے محمد مصطفیٰؐ کو پہنچائی ہے، اور جوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (معاذ اللہ خاکم بدھن) زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور جو لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں وغیرہ ذلک کفریہ عقیدہ رکھنے والوں کو فقہائے کرام نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ نعم لا شک فی تکفیر من قذف السيدة عائشة رضی اللہ عنہا وانکر صحبة الصديق او اعتقد الا لو هية فی علی رضی اللہ عنہ او ان جبریل غلط فی الوحی او نحو ذلک من الکفر الصریح المخالف للقرآن (شامی ص ۲۰۶ ج ۳ باب المرتد مطلب مهم فی حکم سب الشیخین) (فتاویٰ عالمگیری ص ۲۶۲ ج ۲) (احکام المرتدین موجب الکفر انواع منها ما يتعلق بابناء الخ) (از فتاویٰ رحیمیہ ص ۳۵ ج ۳) (جدید

ترتیب میں کتاب النکاح میں دیکھ لیا جائے۔ از مرتب۔

ان کے علاوہ اور بھی کفریہ عقائد ہیں مثلاً (۱) تحریف قرآن کا قائل ہونا (۲) حضور اکرم کی وفات کے بعد چار شخصوں کے سوا سارے صحابہ تمام مہاجرین و انصار (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے یعنی کفر کی طرف پلٹ گئے تھے اور اس ارتداد میں سب سے زیادہ اور بھرپور حصہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے لیا تھا اور اسی کفر و ارتداد کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو بہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی (ص ۱۰۴) (۳) امام معصوم اور مفترض الطاعت ہوتا ہے اس پر وحی باطنی آتی ہے، اس کو حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ تمام کمالات و شرائط و صفات میں انبیاء کا ہم پلہ ہوتا ہے اس میں اور پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ امامت کا مرتبہ پیغمبری سے بھی بالاتر ہے (از ماہنامہ الفرقان خصوصی اشاعت "خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ" اکتوبر تا دسمبر ۱۹۷۸ء۔

سوال میں آپ نے ان کے مقتدا کے متعلق ان کا جو عقیدہ تحریر کیا ہے اس کے کفر اور شرک ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لئے اس قسم کے عقائد کے حامل شیعوں کو مسنون طریقہ کے مطابق سلام کرنا، مسنون طریقہ کے مطابق ان کے سلام کا جواب دینا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے ہاں ان کے لئے ہدایت کی دعا کرنا بالکل جائز ہے باقی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا فرہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی جائے، حدیث میں ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر قالت قدمت علی امی وھی مشرکة فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وھی راغبة افاصلہا قال نعم صلیہا، متفق علیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو مشرک تھیں قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں (یعنی صلح حدیبیہ کے بعد) میرے پاس آئیں، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے مال کی امید رکھتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو (بخاری و مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۸، ص ۴۱۹ باب البر والصلة) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

خواتین کے لئے دلچسپ لوہائی اور مستند اسلامی کتب

حضرت تھانویؒ	اردو	انگریزی	تحفہ زوجین
"	"	"	بہشتی زیور
"	"	"	اصلاح خواتین
"	"	"	اسلامی شادی
"	"	"	پردہ اور حقوق زوجین
مفتی ظفر الدین	"	"	اسلام کا نظام عفت و عصمت
حضرت تھانویؒ	"	"	جیلہ ناجزہ یعنی عورتوں کا حق تسبیح نکاح
ابلیہ ظریف تھانوی	"	"	خواتین کے لئے شرعی احکام
سید سیدان ندوی	"	"	سیر الصحابیات مع اسوۂ صحابیات
مفتی عبدالرؤف صاحب	"	"	چھ گناہ گار عورتیں
"	"	"	خواتین کا حج
"	"	"	خواتین کا طریقہ نماز
ڈاکٹر حقانی میاں	"	"	ازواج مطہرات
احمد خلیل جمہ	"	"	ازواج الانبیاء
عبدالعزیز ثناءوی	"	"	ازواج صحابہ کرام
ڈاکٹر حقانی میاں	"	"	پایے نبی کی پیاری صاحبزادیاں
حضرت میاں آفرحین صاحب	"	"	نیک بیبیاں
احمد خلیل جمہ	"	"	جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین
"	"	"	دور نبوت کی برگزیدہ خواتین
"	"	"	دور تابعین کی نامور خواتین
مولانا عاشق الہی بلند شہری	"	"	تحفہ خواتین
"	"	"	مسلم خواتین کے لئے بیس سبق
"	"	"	زبان کی حفاظت
"	"	"	شرعی پردہ
مفتی عبدالغنی صاحب	"	"	میاں بیوی کے حقوق
مولانا ادریس صاحب	"	"	سلمان بیوی
حکیم طارق محمود	"	"	خواتین کی اسلامی زندگی کے سائنسی حقائق
نذیر محمد مکتبی	"	"	خواتین اسلام کا مثالی کردار
قاسم عاشور	"	"	خواتین کی دلچسپ معلومات و نصائح
نذیر محمد مکتبی	"	"	امرا بالمعروف و نہی عن المنکر میں خواتین کی ذمہ داریاں
امام ابن کثیرؒ	"	"	قصص الانبیاء
مولانا اشرف علی تھانویؒ	"	"	اعمال و تہ آبی
صوفی عسکریہ الرحمن	"	"	آئینہ عملیات
"	"	"	اسلامی وظائف

پیشکش کیلئے مفت طلبہ خواتین !!

قرآن و حدیث سے ماخوذ وظائف کا مجموعہ

پیشکش دارالاشاعت اردو بازار ایم اکجناح روڈ کراچی فون: ۲۶۳۱۸۶۱-۲۱۳۶۱۸